

ਸਭ ਹੋਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਖ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ੧

ਪੰਥ-ਰਤਨ

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ

੫੩੨

ਇਸੇ ਕਲਮ ਤੋਂ:-

ਪਰਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ
ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਖ (ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ)

ਕਵਿਤਾ

ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ
ਬਨਾ

ਕਹਾਣੀ

ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹਮ
ਕਾਮਨਾ

੧. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਸਰੂਪ	੧੭
੨. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ	੩੬
੩. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼	੬੨
੪. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੁਦਰਤ-ਕਵਿਤਾ	੯੨
੫. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਕਲਾ	੧੨੭
੬. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸੁਹਜ-ਰਸ	੧੬੪
੭. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ	੧੯੮

ਭੂਮਿਕਾ

ਬਾਲਪਨ ਸਭ ਦਾ ਕੰਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ; ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਦਾ ਝੱਖੜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਖਿਲਰਨ ਨੂੰ ਤਾਅਦਾ ਹੈ, ਖੰਭ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਹੀ ਆ ਲਗੇ ਹੋਣ-ਉਡਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੁਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੂਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਧੀ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ :—

‘ਤੇਰੇ ਬਾਗ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਜੀ,

ਬਾਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲਗੀ।’

ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਲ ਧੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਘਰ ਦੇ ਖੂਹੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ :

‘ਧੀਏ ਖੂਹਾ ਖੁਟਾ ਦੇਸਾ ਨੀ,

ਜਾਈਏ ਘਰ ਜਾ ਆਪਣੇ।’

ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ । ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਵੀਆਂ ‘ਦੁਖ ਭੂਖ’ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਣ ਚਮੁਟਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ—‘ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ’, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੰਵਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਛੋਤਾਓਂ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ‘ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ’ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਚਿੱਕੜ-ਫਾਥੇ ਕੰਵਲ ਹਾਰ ਸਹਿਜ-ਘਰ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਆਪਾ-ਆਪੀ ਤੇ ‘ਮੈਂ ਮੇਰੀ’ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੁ-ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਮੈਂ ਹਸਤੀ ਹਲੂਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਥੀਂ ਉਚੇ ਉਠ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ—‘ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ, ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ’, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭੇ ਹਫਦੇ, ਲੋਚਦੇ ਹਾਥੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਜੀਵਦੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਿਚ

ਫਾਬੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਹਥੀਂ ਭੋਗੀਂਦੇ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੋਇ ਹਾਥ ਝਾੜ
ਜੀਰਾਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੰਵਦੇ ਹਨ।

ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਪਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਚੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਕਤੀ ਯੁਕਤੀ
ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਜਾਂ ਨਿਆਏ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ ਨਾਂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
ਭਾਲ ਤਾਂ ਕਊਏ ਦੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਂਕਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਤਰਕ-
ਪਰਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਭਰ ਜੀਊਣ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ
ਤੇ ਆਤਮਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ ਲਗੇ ਤੇ ਤਿਆਗ 'ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ' ਦਾ
ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖੇ, ਬੁੜੇ, ਅਪਾਹਜ, ਮੰਗਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ
ਰਮਜ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿਚ ਤਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਬ; ਸਹਿਜ-
ਘਰ, ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ, ਘਾਲ-ਕਮਾਈ, ਜੀਵਨ-ਮੌਤ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਤਿ
ਨੇੜੇ ਦੇ, ਹੱਡੀਂ ਬੀਤੇ, ਸੁਹਜਵਾਦੀ, ਕਾਵ-ਮਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੱਧਾ ਡਿਠਾ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਸੁਆਦ ਦਾ
ਕੁਝ ਝਲਕਾਰਾ ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਸ-ਭਿੰਨੀ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਾਨੋ ਉਛਾਲਾ ਹੈ ਜੋ 'ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ
ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ' ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ
ਖੇਡ ਹੈ; ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਵੇਖ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

੭/੩੦, ਰੂਪ ਨਗਰ

ਦਿਲੀ

ਕਰਤਾ

੩੦ ਅਪਰੈਲ, ੧੯੫੮

੧.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਵਿਚ

ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਸਰੂਪ

ਹਰ ਉਚੇਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ, ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ, ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹਉਮੈ' ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਪਿਛੇ ਮਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ, ਨਿਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਆਦਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ, ਲੌਕਿਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਾਰ ਅਕਹਿ, ਮਹਾਨ ਨਿਸਾਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਰਕ, ਅਸਲਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦਾ, ਬਰਦਾ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ

ਘਰ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੰਗਤਾ, ਦੂਈ, ਨਫਸ, ਤੇ 'ਮੈਂ ਮੇਰੀ' ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ 'ਉਹੀ, ਤੁਸੀਂ, ਭ੍ਰਿਹੀ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁਖ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਅਜੀਵ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, 'ਜੁੜ' ਕੁਲ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਇਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਗਾਹ, ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 'ਰੱਬ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤਜਰਬਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਜੋਤੀ, ਪਰਮ ਤਤ ਜਾਂ ਮੂਲ-ਸੱਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੱਤ, ਜੋਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਡੋ ਅਡ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ, ਕਿ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ 'ਦੂਈ' ਦਾ ਪਰਦਾ ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਵੈਰਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾੜ ਸੁਟਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:—

‘ਕੁਪੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜ ਖੜਕਦਾ,

ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਬੋਲੇ ਕੌਣ ?’

ਜਾ: ‘ਸਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ,

ਮੇਰੀ ਬੁਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰ,

ਚੁੱਕ ਗਏ ਸਭ ਬਗੜੇ ਬੋੜੇ,
ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ।’

ਇਹ ਰਮਜ਼ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅੱਡਰਾ
ਹੈ। ਸੂਫੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜੋਸ਼, ਸ਼ੋਖੀ, ਹਾੜੇ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨੇ
ਸਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੁਲੇਵਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤੀ ਉਹੀ ਰਮਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਤ
ਕਰ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ
ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ
ਸ਼ੋਖੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ :-

‘ਮੈਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂਡੀ ਕਾਈ।
ਪਹਿਲੀ ਦਿਸਟਿ ਘੜੋਟਾ ਭੰਨਾ,
ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਵੇਂਦੀ ਨੂੰ ਤਾਬਿ ਨਾ ਆਈ।
ਸਜਣ ਤਾਂ ਮੈਂਡਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ।
ਮੂਲ ਨ ਦੇਇ ਦਿਖਾਈ।’ (ਵਲੀ ਰਾਮ)

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਲੀਲਾ ਦੇ ਗਾਂਵੇਂ ਗੀਤ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੋਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਮੀ ਮੱਤ (ਜਿਵੇਂ ਇਸ-
ਲਾਮ) ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ, ਉੱਚਾ, ਅਤਿ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸਾਂਦੇ
ਹਨ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਲਈ
ਖਿੱਚਦੀ ਸ਼੍ਰੇਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਤੇ
ਹੂਰਾਂ ਚੌਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧ

ਮਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਾ ਸਾਕਾਰ ਹਸਤੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਕੇ ਇਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਨੋ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਦੁਖਾਣ ਤੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿਰ-ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਜੇਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁੱਧ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੱਗੋਂ ਬਾਹਰਾ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪਰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜੇਗਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ, ਨਿਸਕਟਤਾ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ-ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁਚੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪੂਰਨ, ਬਲਕੇ-ਬਾਂਵਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨੂਰ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਵਾਂਗ ਆ ਕੇ ਚਕਾਚੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਹਿ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਮਿਠਿਆਈ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਚਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ।

ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤੀ ਰੂਸ ਦੇ

ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਜੋਤ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ (ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਰਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ) ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਮਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਲੁਭਾਇਮਾਨ, ਪਰ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਦਾ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਣਡਿਠ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਭਾਗ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਬਿਰਤੀ ਇਕ ਸਤਹ ਉਤੇ ਆ ਖੜੋਵੇਗੀ; ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਮਿਟਣਗੀਆਂ; ਪੈਦਾਵਾਰ ਏਨੀ ਅਥਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋੜ-ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ; ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਰਾਜ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕਦੇ ? ਓਦੋਂ, ਜਦ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵੇਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਤੀਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈਂ ਭਾਵ, ਕੀਨੇ-ਸਾੜੇ, ਕਲਹ-ਲੜਾਈਆਂ ਚ-ਨੀਚ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਕੌਮ, ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਤਮ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ-ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਦੂਈ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਚੰਮ-ਸਤਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜੱਫੀ ਘੁਟਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਨਾਂ ਦਿਓ, ਨਾ ਦਿਓ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ

ਗਿਆ ਹੈ :-

‘ਬਿਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਂਉ ।
ਦੁਖ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਹਿ ਠਾਉ ।
ਨਾ ਤਸਵੀਸ, ਖਿਰਾਜੁ ਨਾ ਮਾਲ ।
ਖਉਤ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸੁ ਜਵਾਲੁ ।’ (ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ)

ਜਾ :

‘ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ ।
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸੈ ਰਵਾਣਦਾ ।
ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਫੁਠੀਆ,
ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ।’ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ)

ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ । ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਜੁ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ (ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ) ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਸਾਡੇ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲਕੜੀ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਅੱਗ, ਮਿਰਗ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਕਸਤੂਰੀ, ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਅਣਰਿੜਕਿਆ ਘਿਉ, ਜਾਂ ਬੀਬੇ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ । ਇਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਗਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਲਿਆ ਹੈ । ਬਸ, ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਸਿਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ

ਬਿਹਬਲਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ
 ਵੇਖਕੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਲੇ
 ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮ (ਮਿਹਰ) ਨਾਲ ਬਖਸ਼
 ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 'ਸਭ ਤੇ ਊਚ' ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ,
 ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਧੀਆਂ। ਕੋਈ ਤਪ
 ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਿਖੜੇ
 ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ
 ਹੈ ਪਵਿਤਰ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਗੋਂ ਦੂਈ ਦੀ
 ਝਿੱਲੀ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਘਣ
 ਦੀ ਕਿ 'ਗਲਿ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਰਾਮ', ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
 ਪਾਣੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ 'ਫੁਲਿ ਫੁਲਿ' ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂ,
 ਉਹ ਉਵੇਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਰੁੱਖਾ ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘੁਟ ਕੇ ਮਿਲਦਾ
 ਹੈ, ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋਫੀ ਦਾ, ਹਿੱਕ-ਘੁਟਣੀ ਦਾ :—

‘ਹਰਿ ਮਿਲਿਉ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ’

ਉਹ ਮਿਠਾ ਹੈ, ਏਨਾ ਜਿਵੇਂ ‘ਖਜੂਰੀਆਂ ਪਕੀਆਂ’ ਜਾਂ
 ‘ਮਾਖਿਉਂ ਦੀ ਨਦੀ’ ਵਰਗਾ; ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਬਾਤ, ਗੁੜ ਜਾਂ ਮਾਝੇ
 ਦੁਧ ਵਰਗਾ ਮਿਠਾ :—

‘ਗੁਸਾਈਂ ਮਹਿੰਡਾ ਇੱਠੜਾ।

ਅੰਬਿ ਅਬੈ ਥਾਵਹੁ ਮਿੱਠੜਾ।’

ਉਹ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ :—

‘ਮਿਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ।

ਹਉਂ ਸੰਮਲਿ ਬਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੈ ਕਉਰਾ।’

‘ਅਨਦੋ ਅਨਦ ਘਣਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੀਠਾ, ਰਾਮ ।
 ਚਾਖਿਅੜਾ, ਚਾਖਿਅੜਾ, ਮੈਂ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ।’
 ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ,
 ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :-

‘ਹਰਿ ਅੰਮਿਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ।’

‘ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਠਰੂਰੇ ।’

‘ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ ਮਨੋਹਰ ।

ਮਨ ਸੀਤਲ ਬਿਗਸਾਏ ।’

ਉਹ ਮਿਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹਰੀ’
 ਵਾਲਾ, ‘ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸਿਆਂ’ ਵਾਲਾ, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਭਿੰਨੇ ਬਾਕੇ ਲੋਇਣਾ’
 ਵਾਲਾ, ਕੇਸਵ, ਲੰਮੜੇ, ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਖਿਚਵੇ ਨੱਕ
 ਵਾਲਾ, ਰੀਸਾਲੂ ਦੰਦਾ ਵਾਲਾ, ਤਰਲ ਜਵਾਨ, ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਨਾਜ਼
 ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਢੋਲਾ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲਾ, ਚੰਗੀਲਾ, ਮਨਮੋਹਨ,
 ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ, ਛਬੀਲਾ, ਚੰਨ ਚਾਨਣੀ ਵਰਗਾ ਚਿਟਾ, ਠੰਢਾ,
 ਰਸਕ :-

‘ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ, ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ ।

ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ, ਜਿਨ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ,

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ ।’

‘ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ, ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ ।

ਕੁਹਕਨਿ ਕੋਕਿਲਾ, ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ ।

ਤਰਲਾ ਜੁਆਣੀ, ਆਪਿ ਭਾਣੀ,

ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀਏ ।

ਸਾਰੰਗ ਜਿਉਂ ਪਗ ਧਰੈ ਠਿਮਿ ਠਿਮਿ,
ਆਪਿ ਆਪੁ ਸੰਧੂਰੀਏ ।’

‘ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵਹਿ, ਬੋਣ ਸੁਨਤ ਸਭ ਮੋਹੀਗਾ ।’

‘ਬਨਮਾਲਾ ਬਿਭੂਖਨ, ਕਮਲ ਨੈਨ, ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਮੁਕਟ ਬੈਨ ।’

ਅਜੇਹਾ ਪਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਰਲੀਆਲਾ, ਰਸਕ, ਰਸੀਆ,
ਚੰਦਰ-ਬਦਨ, ਚਿਟਾ, ਕਮਲ ਨੈਨ :—

‘ਕਮਲ ਨੈਨ, ਅੰਜਨ ਸਿਆਮ,
ਚੰਦਰ ਬਦਨ, ਚਿਤਕਾਰ ।’

ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੀਅੜਾ ਜੀਉ-ਸਦਕੜੇ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ ‘ਬਲਿ
ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਉ’, ਜੀਅ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ
ਕੀਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਰਸ ਦੇਖ ਕੇ :—

‘ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ।’

‘ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ, ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ;

ਮੋਹਿਨ ਮੋਹਿ ਲਿਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ, ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਨਿਰਾਰੇ ।’

ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਾ
ਦੇ ਫੁਲ ਵਰਗਾ ਰੱਤਾ ਸੂਹਾ ਭਖ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕ ਵਿਚ ਆਤਮਾ
ਝਕੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਦ
ਸਿੰਜਰਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ; ਨਿਸ਼ੱਲਤਾ ਵਿਚ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ, ਨਿੰਮ੍ਹਾ
ਨਿੰਮ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰੁਦਾ ਹੈ :—

‘ਝਿਮਿ ਝਿਮ, ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ,

ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ਰਾਮ ।’

ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਤੇ

ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੱਖੜ ਮਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ
ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ :—

‘ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ।

ਜਿਨਿ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ।’

ਜਾਂ ਇਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :—

‘ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨਿ,

ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ ਚਾਂਦਨਾ ।’

ਹਾਂ, ਹਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤ, ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ, ਖੰਨੀ, ਖੰਨੀ,
ਮਉਲਦੀ, ਨਿਸਰਦੀ ਨਿਖਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ :—

‘ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ, ਮਉਲਿਆ ਅਕਾਸ ।

ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਉਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ।’ (ਕਬੀਰ)

ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੁਨਾਲੇ ਦੇ ਸੋਕੇ ਮਾਰੇ ਜੀਵ ਉਤੇ ਸਾਵਣ ਦੀ
ਘਟਾ ਛਮਾਛਮ ਵਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮੋਰ ਪਾਇਲਾ
ਪਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ :—

‘ਸਾਵਣ ਵਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਓ ।

ਮਨ ਮੋਰ ਕਹੁਕਿਅੜਾ, ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ।’

ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਣਝੁੰਬਣਾ ਛਿੜਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਾ,
ਟਿਕਾਉ ਦਾ, ਅਨਹਦ ਰਸ ਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਤੇ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਮਨ
ਦਾ ਕੰਵਲ ਚਟਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੜ ਉਠਦਾ ਹੈ :—

‘ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ, ਕਉਲ ਖਿਲਿਆ ।’

ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਵੀ ਸਾਵੀ, ਝਮਝਾਂਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਨਾਲ ਕੱਜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ :—

‘ਸਾ ਧਰਤਿ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ,
ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਇ ।’

‘ਧਰਣਿ, ਸੁਵੰਨੀ, ਖੜਿ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ’ ਹੋਈ ਚਮਕਦੀ ਹੈ,
ਹੀਰੋ, ਪੰਨਿਆਂ. ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹੁ-ਫੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਚਿੜੀ ਚੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ ਨਿਰਮਲ
ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾਲੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ,
ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਉਂ ਹੇਠ ਆ
ਬੈਠੇ ਹਾਂ :—

‘ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ, ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ ਜੀਉ ।’

ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਬੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋ ਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ‘ਛਾਉਂ
ਪਤਰਾਲੀ’ ਵਾਲੀ ਹੈ ।

ਪਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਛਾਉਂ ਹੇਠ ਬੈਠਿਆਂ ਇਕ ਨਵਾਂ, ਅਕਹਿ
ਜਿਹਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ
‘ਨੀਤ ਨਵਾਂ’ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਸੱਜਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ-ਉਦੈ ਕਦੀ ਬੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਚੰਨ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਕਾਸ਼ਨੀ ਚਿੱਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ
ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਰਨਾ ਵੀ, ਜਦ ਗਾਉਣ, ਨੱਚਣ, ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ,
ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਮੇਲਣ, ਜਾਗਣ, ਤੱਕਣ, ਹੱਸਣ ਤੇ ਕੂਕਣ ਤੇ
ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ :—

‘ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਾਲੁ, ਪਖਾਵਜੁ ਨੈਨਹੁ, ਮਾਥੈ ਵਜਹਿ ਰਬਾਬਾ ।

ਕਰਨਹੁ ਮਧੁਰ ਬਾਸੁਰੀ ਬਾਜੈ, ਜਿਹਵਾ ਧੁਨਿ ਅਗਾਜਾ ।

ਨਿਰਤਿ ਕਰੇ ਕਰਿ ਮਨੂਆ ਨਾਚੇ, ਆਣੇ ਘੁਘਰ ਸਾਜਾ’

ਪਰ ਜਦ ਲਾਲ-ਚੰਗੀਲੇ ਬਹੁ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ

ਬਿਸਮ (ਵਿਸਮਾਦ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਠ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਠੇ ਮਾਖਿਉ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰੀਂ ਘੁੰਘਰੂ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੁ ਹੁਣ ਰੂਹ ਵਿਚ ‘ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਵਜੇ ਸਾਹਾਨਾ’ ਹੋਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ।
 ‘ਅਬ ਮੇਰੇ ਨਾਚਨੇ ਰਹੇ।

ਲਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਸਹਿਜੇ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਲਹਉ।”

ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਨੀਆ ਹਨ :—

‘ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ, ਘਰਿ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥

ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨ ਚਲੈ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗੁ।’

ਜਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਨ ਹਰਿਆਵਲਾ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਦੌੜੀਏ? ‘ਲਾਲ’ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉੱਤੇ ਆਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ‘ਵਣ, ਤ੍ਰਿਣ, ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਭਏ ਹਰਿਆ, ਦੇਖਿ ਦਰਸਨ ਮੋਹੀਆ।’ ਸ਼ਹੁ-ਮਿਲਾਵੇ ਨਾਲ ਦੁਹਾਗਣ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇਬਾ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ‘ਛਣਕ ਛਣਕ ਛਨਹਰੀ’ ਵਜ ਪਈਆ। ਫਿਰ ਚੁਪ ਹੋਇ ਗਈਆ, ‘ਰਸਕ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ’ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ। ਹਾ, ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਵੇਰ ਧਾ ਕੇ ‘ਸਫਲ ਸਵੇਰਾ’ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਚੀਚ ਵੱਟ ਕੇ! ਸ਼ਹੁ ਜਾਗਦਾ ਲੌਰੀਆਂ ਬਪਕੀਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ :—

“ਸਹੁ ਜਾਗੈ, ਹਉ ਨਿਸ ਭਰਿ ਸੋਵਾਂ।”

ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗੀਲਾ ਬਾਂਕਾ, ਰਸਕ ਸ਼ਹੁ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ

ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਹਾਂ :—

‘ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਗਲ ਪਹਿਰਉਗੀ ਹਾਰੋ ।

ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਬ ਕਰਉਗੀ ਸੀਗਾਰੋ ।’

ਸਿੰਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ? ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਾੜਨ ਦਾ, ‘ਕੁਲ’ ਨਾਲ ‘ਜੁਲ’ ਦੇ ਇਕੋ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ । ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ, ਸਕਲ-ਅਕਲ, ਜਾਤ-ਜਨਮ ਵਲ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ :—

‘ਲਟੁਰੀ ਮਧੁਰੀ ਠਾਕਰ ਭਾਈ,

ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਢੁਲਿ ਮਿਲੀ ।’

ਇਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਡੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੁਕਤੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਨਾਂਹ, ਨਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਇਕ-ਸਾਰ ਛਿੱਬੇਪਣ ਦੀ : ਮੁਕਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ; ਮੁਕਤੀ ਲਾਲਚ, ਗ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਸ਼ ਤੋਂ; ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਲਦੀ ਬੜਵਾ-ਅਗਨੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਾਤੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਚਿਰਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਇਸੇ ਸੁਖ, ਸਹਿਜ, ਸਮਾਜਕ ਸਮਝੋਤੇ, ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ, ਨੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਇਆ, ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ,

ਜੀਵ-ਹਤਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਗੇ ਵੀ ਟਾਕੀਆ ਲਟਕਾ ਦਿਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੁ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਰੋਇ ਸੁਅੱਛ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧਾ; ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤੋਂ ਕੰਬੇ, ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਿਆ; ਜਟਾ ਵਧਾਈਆ, ਪੋਥੀਆ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬਣੇ, ਦੇਵ-ਦਾਸੀਆ ਬਣ ਕੇ ਮੂਰਤੀਆ ਅੱਗੇ ਨਚੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਮ ਜੱਗ ਕੀਤੇ, ਵਰਤ ਰਖੇ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਬਣੇ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਕਠਨ ਤੱਪ ਸਾਧੇ, ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਸਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਲੂਹਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਨਿੰਮ੍ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ :—

‘ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ,
ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲ ।’

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਗੋਸਾਈਂ ਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ’ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਜਰੀ, ਅਬਰੀ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :—

‘ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਤੇਜਣਿ, ਰਾਮਿ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ।’

ਉਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ

ਅਮਰਦਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ' ਆਖਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ :-

‘ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤਰ ਹੈ,
ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹਿ ।’

ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਜੀਉ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ
ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ਹੈ, ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ
ਆਖਿਆ ਹੈ :-

‘ਅਨੀਲੇ ਕਾਗਦ, ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ,
ਆਕਾਸ ਮਧੇ ਭਰਮੀਅਲੇ ।
ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਉਆ,
ਚੀਤ ਸੁ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀਅਲੇ ।
ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭੁ ਭਰਾਈ ਲੇ ਉਦਕ,
ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪੁਰੰਦਰੀਏ ।
ਹਸਤ, ਬਿਨੋਦ, ਬੀਚਾਰ ਕਰਤ ਹੈ,
ਚੀਤ ਸੁ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀਅਲੇ ।
ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾ ਕੇ,
ਗਉ ਚਰਾਵਨ ਛਾਡੀਅਲੇ ।
ਪਾਂਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਉ ਚਰਾਵਤ,
ਚੀਤ ਸੁ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀਅਲੇ ।’

ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਖਿਲਾਰਾ ਗੁੱਡੀ ਵਾਂਗ
ਅਕਾਸ਼ ਉਤੇ ਉਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਚਣ ਵਾਲੀ

ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗਊ ਚਰਦੀ ਫਿਰੇ, ਆਪਣੇ ਹੀਅੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਅਪਣੇ ਬਛੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਟੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼-ਹੀਨ ਹੋ ਡਿਕੋ-ਡੋਲੇ ਖਾਦੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰੋਆ ਦੁਧ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਧ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਸਾੜ ਜਾਓ, ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਲੱਤੇ ਮਾਰੋ, ਕੁਰਲਾਵੋ, ਬਾ-ਬਾਂ ਕਰੋ, ਢੰਗਾ ਪੁਆਓ, ਫੂਕੇ ਨਾਲ ਦੁਧ ਲਾਹੋ, ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਹੋ, ਪਰ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁਖ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਧਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਛੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਹ ਖਿੰਜ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ, ਸਥਾਨ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬੋਲਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਥਾਹ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੰਧਿਆਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ, ਸਿਕਣ, ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੀਰਕ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਸ਼ੀਰਕ ਚਿਨ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਅਪੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਜਿਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ

ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾ-ਮਹਿਦੂਦ ਦੁਖ ਦਾ ਘਰ
ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾ ਭੁਲਾਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਦੀ
ਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ?

ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ।
ਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ
ਗਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਆਣਾ, ਨਸਿਆਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਸਹਿਜ
ਈ (Lotus Eaters ਵਾਲੀ) ਅਧ-ਜਾਗੀ, ਅਧ-ਸੁਤੀ ਅਵਸਥਾ
ਹੀਂ, ਇਕ ਚਾਉ, ਬਿਗਾਸ ਤੇ ਉਮਾਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ,
ਜਸ ਵਿਚ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ-ਸੇਵਾ, ਦੁਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਘੋਲ
ਨੁਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :—

‘ਬ੍ਰਹਮ’ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ ।’

ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ, ਜੀਵਨ-
ਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ,
ਰ ਕੰਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਅਭਿੱਜ, ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉਤੇ ਖੜੋਤਾ,
ਹਿਕਿਆ, ਹਸਦਾ:—

‘ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ ।’

ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ
। ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮ-ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ
ਵਾਸ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ । ਦੇਹੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ
‘ਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਗਈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪਉਣ, ਪਉਣ ਵਿਚ ।
ਰੋਆ ਕੌਣ ?

‘ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ, ਬੋਲੇ ਪਉਣ,
ਬੁਝ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣ ?’

ਮੌਤ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਣਾ ।

‘ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਿ ਮਿਲੀ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ।

ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ।’

ਇੰਞ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਇਕ ਥੇਡ ਜਾਪਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹਿਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੇ ‘ਹੁਕਮ ਵਿਚ’ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਸ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਚੰਨ, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਰਬ ਦੀ ਆਰਤੀ
ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ :—

‘ਆਪੇ ਜੀਤੀ ਜੀਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ,

ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜਹਿ ਵਜਾਇਆ ।’

ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਹਵੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ? ਨਾਲੇ
ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ‘ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ’ ਤੇ ਜਿਧਰ ਵੇਖੋ,
ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਦਿਸਣ ਲਗ
ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜੀਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲਗਣ ਲਗਾ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਧੋਬੇ,
ਦਿਲਗੀਰੀਆਂ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆ ਸਹਿਮ, ਆਪਾ-ਗਰਜੀਆ,
ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ । ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਤੇ
ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ :—

‘ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ।

ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ।’

ਹਾਂ, ਹਾਂ,

‘ਭੁਜਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ,

ਪਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗਰੀਆ ।

ਸਰਵਨ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ,
ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ।
ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਅਨਾਥ, ਕਰੁਣਾਮੈ,
ਸਾਜਨ, ਮੀਤ, ਪਿਤਾ, ਮਹਿਤਰੀਆ।

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਜੁ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ
‘ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ’ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣੇਗਾ।
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਾਂ ਢੂੰਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਆ ਖੜਕਾਇਆ।
ਕਬੀਰ ਵਰਗੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਪਈ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਸਾਵੇ, ਸੱਜਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਉਸ ਨਾਲ
ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ। ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ।
ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗ ਚੁੰਡ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਬਹੁੜਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਆਖਦਾ ਹੈ :—

“ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੈ ਰਖਿਆ, ਸੋ ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ।
ਆਪੇ ਪੀਸੈ, ਆਪੇ ਘਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਇ ਲਏਇ।

ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੀਸਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ
ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਸਾਜਣ ਵਲ ਆਪਣੀ ਟਹਿਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਪੀਹ ਕੇ, ਘਸ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾ ਲਛੇਗਾ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ‘ਨਿਕਟ ਖਲੋਇਅੜਾ’ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸਜਣ
ਸੁਹੇਲਾ, ਮੀਤ, ਪਿਤਾ, ਲਾਲਨ, ਢੋਲਾ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿਓ,
ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ
ਗੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਦੇ

ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ

ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਕ ਜਰਮਨ ਦੀਕਾ-ਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਟਰੰਪ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ—

‘ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਤਲਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਖਿਆਲਾ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੂਫੀ ਅਸਰ ਹੋਠ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਕਰ ਕੇ ਵਖਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਰਨਾਲੀ ਦਾ ਇਕਉਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰੂਪ ਦਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ‘ਖੋਜ’ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਕਾਲਫ ਤੇ ਮਿਸ ਡਾਰੋਥੀ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਭੌਕਿਆ ਹੈ।
ਸਿਖ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਤੇ ਅਜੋੜਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ
ਵਿਚ ਉਗਮ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਾਰ-
ਸ਼ਨਿਕ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਿਪਟ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਵਾਂਗ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਤ ਸਜਰਾ
ਨਿਖੜਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ, ਵਿਕੋਲਿਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ
ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਜੁ ਭਾਵੇਂ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਮੂਲ-ਖ਼ਿਆਲ
ਬੋਝੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ (ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾ ਸਜਰਾਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੁ ਹਰ 'ਚੈਚ-ਗਿਆਨ'
ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤ ਨਿਪਟ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ
ਘੜਦਾ ਤੇ ਮਨੁਖ-ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਲਾਂ, ਅਵਿਸਵਾਸੀਆਂ, ਬੇ-
ਪਰਤੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਕਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸੁਟ ਸੁਟ ਘਟਦਾ
ਹੈ) ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਮਜ਼
ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਉਹ ਹੈ ਮਨੁਖ ਦਾ ਮਨੁਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਲਈ ਆਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਸਾੜਨ, ਲੂਹਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਬਿਗਾਸ' ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ
ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ; ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਆਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਉਤੇ
ਪਾਪ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਇਕ ਮਿਲਦੇ
ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਵੰਗਾਰ ਨਾਲ ਸੁਝਾਉਣਾ; ਮੌਤ ਦਾ ਕੂੜਾ ਡਰ ਝਾੜਨਾ;
ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੂਰਗੀ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਨਰਕੀਲਾ ਸਹਿਮ, ਜਾਂ ਆਵਾਗਾਉਣ
ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਥਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਗੋਂ-ਬਾਹਰੇ ਰੱਖ-
ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਕਰੜੇਪੱਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ 'ਬਰ-ਹਰ-ਕੰਪਾਣ'

ਦੀ ਥਾ ਜਾ 'ਬਾਹਰ' ਨੂੰ ਭੁਲ ਸਭ ਕੁਝ 'ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ' ਭਾਲਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਠੀ-ਬੰਦ ਜੀ ਉਦਿਆ ਮਰਨ ਦੀ ਥਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਉ-ਭਾਉ ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਰਬ-ਮਿਹਰ, ਤੇ 'ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ' ਦੀ ਆਸ ਡੋਰੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਕੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਗਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕੋਹੜ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਡਰੀ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ । ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੁ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਾਵਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੁ ਸੱਚ ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਕਪੜੇ ਪੁਆ ਦਿਓ । ਓਹੀ ਭੁਖ ਰੋਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਓਹੀ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਾ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਮੱਧਮ ਸੁਤੇ ਪਰਕਾਸ ਵਿਚ ਡੁਬਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡੁਬਦਾ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਨਾਲ ਤਾਡਵ ਨਾਚ ਨਚਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਫਿਰ ਖਿਚਦੀ ਹੈ, ਪਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸਬੋਆ ਵਿਚ ਨਿਤ ਮੈਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਤਮ ਜਾ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਸੂ-ਪਿਆਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਗ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜੰਗਾਂ, ਜੁੱਧਾਂ, ਵਿਚ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ-ਰਚਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸਰਦੇ ਨਿਸਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਲ-ਜਜ਼ਬਿਆ, ਆਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾ । ਸਮਾਜਕ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਕੁਝ ਵਟਿਆ, ਕੁਝ ਵਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਨ, ਪ੍ਰੇਰਨ, ਉਚਿ-ਆਣ, ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੂਲ-ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਵਟੇ । ਜੇ ਇਹਨਾ ਨਾਲ

ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ? ਨਵਾਂਪਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਵਿਕ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਚਿਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਹੀਲੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਸੱਤਯ ਨੂੰ ਹਵਾਈ, ਵਹਿਮੀ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ, ਅਪਹੁੰਚ, ਜਾਂ ਰੁੱਖੀ, ਬੇ-ਰਹਿਮ ਹੱਠਾ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਨੇੜੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ, ਪਕੜ ਦੀ, ਸ਼ੀਰਕ ਸਹਿਜ, ਸੁਭਾਵਕ, ਤੇ ਸਾਰਥਕ, ਅਮਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਲਭਦੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਚਿਤਰ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਮੂਲ-ਆਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਏਨੇ ਘਰੋਗੀ, ਹੱਡ-ਬੀਤੇ, ਨੇੜ-ਦਿਸਦੇ, ਨਿਜ-ਪਰਥੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ-ਆਤਮਾ ਉਸ ਆਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਓਪਰਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸਵਿਸ਼ੇ-ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਮਜ਼ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਘੜ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਖਰਵਾਂਪਨ ਤੇ ਫੁਕਾ ਵਿਚਲੇ ਜਬਬੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵ-ਮਈ ਰਾਗਾਤਮਿਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇਉਂ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਹਲੂਣਦੀ, ਰਸ ਦੇਂਦੀ, ਜਗਾਂਦੀ ਹੈ ਜੁ ਅਸੀਂ ਸੁਆਦ ਸੁਆਦ ਕੂਕ ਉਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸ-ਰੰਗ-ਰਾਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੜੀ ਵਿਚਲੀ ਜੀਵਨ ਕਣੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਹਡੀਂ ਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਹਨ:— ਪਤੀ-ਪਤਨੀ; ਧਰਤ-ਅਕਾਸ਼; ਪੋਣ-ਪਾਣੀ;

ਰਕ-ਮਾਤਾ; ਸਹੁਰਾ-ਪੇਕਾ; ਸੁਹਾਗਣ-ਦੁਹਾਗਣ; ਅਗਨੀ; ਬਨਸ-
 ਤੀ; ਚਉਥਾਰਾ; ਮਿਰਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਘੋੜੀ; ਸਾਵਣ-ਹਾੜ; ਮਹਿਲ,
 ਰਵਾਜ਼ਾ; ਦਰਬਾਨ; ਬਲਦ; ਦਿਨ-ਰਾਤ; ਕਾਗਜ; ਲੂਣ; ਕੰਵਲ;
 ਮੰਟੀ, ਨਾਰ-ਪੁਰਖ; ਰਾਜਾ; ਨਗਰੀ; ਰਵਿ-ਸਸ; ਸੂਈ-ਧਾਗਾ; ਤਾਰੇ,
 ਧੰਨ; ਚਾਬਕ, ਰੁਖ, ਸਿੰਮਲ; ਮਛਲੀ; ਝੀਵਰ, ਜਾਲ; ਅਮਾਨਤ;
 ਨ; ਸੋਨਾ; ਚਾਦੀ, ਫੁਲ-ਫਲ; ਘੁੰਘਟ, ਸਮੁੰਦਰ; ਬੇੜੀ-ਤੁਲਹਾ;
 ਮਾਮਾ, ਸੂਰਮਾ, ਪਾਧੀ; ਚਾਕਰ; ਨਾਗ; ਚੰਦੋਆ; ਕੁੰਜੀ-ਜੰਦਰਾ,
 ਤੁਣ, ਥਣ, ਗਉ; ਬਛੜਾ; ਹਰਟ, ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ, ਕਿਰਸਾਣੀ;
 ਨੇਹਾਰ; ਜੁਲਾਹੇ; ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਸੰਦ; ਕੁਲਹ; ਕਉਸ (ਖੜਾਵਾ),
 ਵਟ, ਜਾਲਾ; ਸੇਬਾਲ; ਡੋਡੂ; ਭੋਰਾ, ਕੁਮੁਦਨੀ; ਪਿੱਸੂ; ਸੁਆਨ;
 ਹੀਸ, ਗੰਢ, ਵਾੜ, ਕੁਸਮ; ਪੱਟ, ਘਿਉ; ਮਿਰਗਾਣੀ; ਤੋਤਾ; ਸ਼ਿਕਾਰੀ,
 ਸੇਘ; ਆਡਾ; ਬੰਮੂ, ਕੋਇਲਾ; ਲੱਜ (ਜੇਵੜੀ); ਖੜਗ; ਕਸ਼ੁਭਾ; ਮਜੀਠ;
 ਪਰਚੂਨ ਸੌਦਾ, ਚੰਦਨ; ਨਿੰਮ; ਮਾਣਕ (ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ); ਖੁੰਡ; ਹਾਥੀ;
 ਅੰਕੁਸ; ਖੁੰਬ, ਛਿੱਬ; ਛੱਜ, ਤੇਲ; ਦੀਵਾ, ਹਰਿਆ ਬਾਗ; ਬਨ-ਹਰਾ,
 ਖੋਤਾ, ਪੈਖਰ; ਕਉਆ; ਗੋਇਲ, ਬਗਲਾ; ਕੋਹਾ (ਕਾਂਸ਼ੀ); ਵਿਸ਼ਈ;
 ਜੁਆਰੀ; ਰਬਾਬ ਦੀ ਤੰਦ, ਭੇਡ, ਖੁਸਰਾ; ਪਾਰਸ; ਸੁਪਨਾ; ਬੱਦਲ,
 ਪਤੰਗ; ਬਿਜਲੀ, ਅੱਕ-ਖਖੜੀਆ; ਇੱਲ; ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ; ਗੁੰਗਾ; ਘੜਾ;
 ਧਾਤ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ; ਤੁੰਮਾ; ਚਾੜ੍ਹਕ; ਕੇਸਰ, ਪੰਛੀ, ਮੋਰ, ਚਕੋਰ;
 ਅੱਕ; ਅੱਕ-ਟਿੱਡਾ, ਪਾਈ; ਚੋਲੀ, ਖੰਨਲੀ; ਤੇਲੀ; ਕੋਕਿਲ; (ਕੋਇਲ)
 ਅੰਬ; ਪਟੋਲਾ; ਕੜਛੀ; ਢੋਲਕੀ, ਛੱਤ; ਗਾਰਤੂ (ਗਰੜ), ਕੁੰਜ, ਕੁੰਗੁ;
 ਕੰਡਾ; ਸਾਕਤ; ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ; ਗਹਿਣਾ; ਸੀਗਾਰ [ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ],
 ਕਰਹਲ (ਊਠ), ਵੇਲ; ਬਾਲੂ (ਰੇਤ); ਦਾਵਾ ਅਗਨ, ਮਾਰੂਥਲ;
 ਪਹਿਲਵਾਨ; ਅੰਜਨ; ਤਰਾਜੂ; ਬਿਖਿਆ; ਕਲਮ-ਦਵਾਤ; ਵੇਸਵਾ;
 ਵਿਸ਼ਟਾ, ਕੀਟ, ਟੋਆ; ਕਸਤੂਰੀ; ਸ਼ਾਤ-ਬੰਦ; ਭੂੰਗਰ; ਗਵਾਲਾ;

ਅਤਰ ਫੁਲੇਲ; ਪਰਾਹੁਣਾ; ਮੰਦਰ; ਸੇਜਾ; ਵਿਆਹ; ਨਗਰ; ਸਰੋਵਰ; ਚੌਕਾ; ਗੁੜ-ਮਖੀ; ਖੇਡ (ਬਾਜੀ); ਚੌਪਟ; ਗੁਲਾਲ; ਮਦ; ਪੱਬਣ (ਚੌਪਤੀ) ਦੇ ਪੱਤੇ; ਧੂੰਆਂ; ਸ਼ੱਕਰ; ਖੰਡ; ਮਿਸਰੀ; ਦੁੱਧ; ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ; ਪਾਰਜਾਤ; ਨਦੀ ਨਾਲਾ; ਕੁਮਿਆਰ; ਚੱਕ; ਕੋਠਾ; ਤਿਲ ਬੂਆੜ; ਕੋਹਲੂ; ਚਰਖਾ; ਚੱਕੀ; ਚੱਕ; ਲਾਟੂ; ਮਧਾਣੀ; ਅਨਗਾਹ; ਨੱਟ; ਰਾਸ-ਧਾਰੀਏ; ਕਪਾਹ; ਕਛੂਕੁੰਮਾਂ; ਖੱਡੀ (ਕਰਗਹ) ਕੋਟ (ਕਿਲਾ); ਉਮਰਥਲ (ਫੋੜਾ); ਪਰਾਲੀ; ਪਾਖਾਨ (ਪੱਥਰ); ਕਿਰਪਨ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਹਿਤ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਖਾਸ ਕਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ; ਉਸ ਆਦਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰੋਕ ਬਣ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ; ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਂਭਿਉਂ ਚਾਂਭਿਉਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੁਟ ਕੇ ਆਤਮਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਧੁੰਧਲਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸੁਝਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੰਗ ਦਾ ਏਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ੁਪਨਹਾਰ, ਕੁਝ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ, ਧੁੰਧਲਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਦੋ-ਅਰਥਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਮ ਹਲੂਣਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸਚਿਆਈ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਚਿਆਈ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਜ-ਰਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਾਲ

ਰਤ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਦ ਕਰ,
ਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਖਣ
ਉ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਸ-ਰੰਗ-ਰੂਪ
ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਵਲੋਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਹੀ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਮੂਰਤ, ਉਸਦੇ
ਚੌਤਰ, ਬੋਲ-ਚਿਤਰ, ਤੁਕਾਤ ਦਾ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਾ ਮੇਲ, ਤੇਲ
ਕਾਇਦਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੰਨਗੀ ਵੰਨਗੀਆ ਦੇ ਪਲਟੇ
ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰਸ ਨੂੰ
ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਢੁਕਦਾ ਤਾਲ-ਰਾਗ ਇਸ ਨਾਲ
ਬੁਧੀ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ
ਜਜ਼ਬੇ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਿਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ
ਆ ਹਨ। ਬਸ, ਅਮਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਧਰਤ-ਅਕਾਸ਼ ਕੀ ਹਨ ? ਕੀ ਹਨ ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰੀ
ਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਚੰਨ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਛਤ੍ਰ ਕੀ ਹਨ ?
ਹਨ-ਸਾਗਰ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਾਤਾਲ ? ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ
?, ਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਹੇਠਾਂ,
ਪਾਸਿ, ਉਤੇ ਕੀ ਹੈ ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋ
ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਆਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਾਦੀ, ਜੜ੍ਹ ਹਨ
ਨੇ ?

‘ਵਿਸਮਾਦ ਪਉਣ, ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਹਿ ਵਿਡਾਣੀ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ, ਵਿਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ।’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ 'ਵਿਸਮਾਦੁ ਕਥੀਅਲੋ' ਵਿਚ
 । ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸਵ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਚੱਕੀ ਚਲ
 ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਤ:— 'ਪੁਤ੍ਰ ਧਰਤੀ ਪੁਤ੍ਰ
 ਾਣੀ ਆਸਣ, ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਚਉਬਾਰਾ ।' ਇਸ ਚਉਬਾਰੇ ਵਿਚ—
 ਨ ਸੂਰਜ ਮਾਨੋ 'ਦੋਇ ਦੀਵੇ' ਹਨ । ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ
 ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਅਥਾਹ, ਅਸਗਾਹ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ
 ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :—

‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ,
 ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ।
 ਧੂਪੁ ਮਲਿਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ,
 ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ।’

ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ 'ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ' ਹੈ,
 ਕਰਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੰਦ-ਸੂਰਜ,
 ਧਰਤ-ਅਕਾਸ਼, ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ
 ਮੂਲ ਤੱਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਹਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—
 ਵਿਸਵ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਜਜਬੇ, ਹਡ-ਚੰਮ, ਆਤਮਾ ਦਾ
 ਇਕ ਅਨੰਤ ਖਿਲਾਰਾ ਜਾਂ ਫੈਲਾਓ ਹੈ:—

‘ਭੀਤਰਿ ਅਗਨਿ, ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ,
 ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ ।
 ਚੰਦੁ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਘਰ ਹੀ ਭੀਤਰਿ,
 ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ।

ਪਰ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਵਿਚ
 ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮੋਲਦਾ, ਫੁਲਦਾ, ਸਾਵੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾ

ਵਿਚ ਹਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਅਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਠੰਢਿਆਈ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਇਕੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ ਦੂਇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਸੁਟਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਵੀ ਕਰੇ। ਟੁਟਵੀਂ ਭਰੁਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਰਖੇ, ਆਪਣੇ ਗਗਨ (ਦਸਮ-ਦੁਆਰ) ਵਿਚ ਸਹਿਜ ਦੇ ਤਾਰੇ ਲਟਕਾਵੇ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਵੇ; ਪੰਚ-ਚੋਰਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ 'ਅੰਚ ਨਾ ਲਾਗ' ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਸੂਰਜ (ਰਜੋ ਗੁਣ) ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ (ਸਤੋ ਗੁਣ) ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਵੇਂ 'ਗੰਢ ਪਾਇ' ਬਹਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ :—

‘ਜਿਮੀ ਵਸੰਦੀ ਪਾਣੀਐ, ਈਧਨ ਰਖੈ ਭਾਹਿ ।’

ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਤਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਦਾ ?

‘ਜਿਨਿ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਲਹ ਸਿਰਿ ਕੀਨੀ,
ਕਉਸੈ ਸਪਤ ਪਯਾਲਾ ।’

ਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ—‘ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ’ ਹਨ। ਚੰਦ-ਸੂਰਜ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਨਹੀਂ—‘ਕੋਤੇ ਇੰਦ, ਚੰਦ, ਸੂਰ, ਕੋਤੇ ਕੋਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ’ ਹਨ। ਕਿਨੂੰ, ਕਿਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ? ਉਂਜ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ, ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਾ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਗਨ-ਮੰਡਲ (ਦਸਮ-ਦੁਆਰ) ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹਨ —

‘ਆਕਾਸਿ ਗਗਨ, ਪਾਤਾਲਿ ਗਗਨ ਹੈ,
ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਗਗਨ ਰਹਾਇਲੇ ।’

ਤੇ ਸੁਆਸਾ ਦੀ ਪਵਨ ਵੀ ਜਦ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਵ ਦਾ ਨਾਦ-ਬਿਨੋਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣ ਲਗ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ :—

‘ਮਨੁ ਪਵਨ ਦੁਇ ਤੂੰਬਾ ਕਰੀਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ ।
ਬਿਰ ਭਈ ਤੰਤੀ ਤੂਟਸ ਨਾਹੀ, ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ ।’

ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਬਿਸਮਦੇ ਹਾਂ :—

‘ਜਲ ਕੀ ਭੀਤਿ, ਪਵਨ ਕਾ ਬੰਭਾ,
ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ।

ਹਾਡ-ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਬਿਚਾਰਾ ।’

ਸ਼੍ਰੀਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸਥੀਮੂਨ ਪਵਨ ਦਾ ਹੈ । ਛੱਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੱਡ-ਮਾਸ
ਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਕਿਥੋਂ ਉਪੰਨੇ ? ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ । ‘ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ
ਜੀਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ ।’

ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰੱਤੇ ਸਹਿਜ-ਤੁਰਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚ । ਮਾਨੋਂ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ
ਬਾਹਿਰ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅੰਦਰ । ਜਾਣੀ, ‘ਘਰ ਮਹਿ
ਧਰਤੀ, ਧਉਲ, ਪਾਤਾਲ’ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ । ਜਾਂ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਪਾਪ
ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
‘ਹਰਿਮੰਦਰ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ’ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ

‘ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਰਾਮ’ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁਖਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣੀ
ਥਾ ਬਣ ਜਾਏ :—

‘ਆਪੇ ਛਿੰਝ ਪਵਾਇ, ਮਲਾਖੜਾ ਰਚਿਆ ।
ਲੱਥੇ ਭੜਥੂ ਪਾਇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਚਿਆ ।
ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾੜਿ, ਮੂਰਖ ਕੱਚਿਆ ।
ਆਪ ਭਿੜੈ ਮਾਰੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ ।’

ਜਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ-ਘਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਰੰਗ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਉ ਦਾ,
ਰਲੀਆ ਮਾਨਣ ਦਾ —

‘ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ ।
ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਹਿ ਵਾਜ ।
ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ ਕਲਿ-ਕਾ ਭਾਉ ।
ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖਹਿ ਪਾਉ ?’

ਜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੈ’,
ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ-ਮੁਸਕੜੀ ਵੇਖਣ, ਮਾਣਨ
ਲਈ, ਜਾ ਇਹ ਰਾਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨ੍ਹ-ਗੋਪੀਆ ਦੀਆ ਘੜੀਆ
ਪਹਿਰਾ ਦੀ; ਤੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ
ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਚ ਰਹੇ ਹਨ :—

‘ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਨਾਚੇ,
ਜਿਨਿ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਤੁਮਾਰੀ ।
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭੇ ਹੀ ਨਾਚੇ
ਨਾਚਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੀ ।’

ਜਾ ਇਉਂ ਕਹੋ, ਕਿ ਰੱਬ-ਦਰਿਆਉ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਮਛ-

ਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਦਰਿਆਉ ਦਾ ਅੰਤ ਮਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ? ਜਾਂ ਇਹ
ਚੋਪੜ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ :—

‘ਬੈਥੇ ਬਾਜੀ ਖੇਡਣ ਲਾਗਾ, ਚਉਪੜਿ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾ ।
ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪ ਲਗਾ ।’

ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਗਹ (ਖੱਡੀ) ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਨ ਘੜਨ ਦੀ:—

‘ਧਰਨ ਅਕਾਸ ਕੀ ਕਰਗਹ ਬਣਾਈ ।

ਚੈਦੁ ਸੂਰਜ ਦੁਇ ਸਾਥ ਚਲਾਈ ।’

ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ‘ਡੋਲ ਬਧਾ ਕਸਿ ਜੇਵਰੀ, ਆਕਾਸਿ
ਪਤਾਲਾ’ ਹੈ । ਅਕਾਸ ਉਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੋਲ ਨੂੰ,
ਚਾਨਣੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ
ਲਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ
ਹੈ ? ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਥੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ? ਕਦੋਂ ਤੋਂ
ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਤਰ ਹੈ—ਵਿਸਮਾਦ ।

ਇਕ ਗਲ ਜੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਧਰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ—ਸਿਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ—ਨਹੀਂ
ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੁ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ‘ਸੱਤ’
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅਗੋਂ ਹੋਸੀ ਭੀ । ਉਸਦੀ
ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ :—

‘ਨਾਨਕ ਫੁਲਾਂ ਸੰਦੀ ਵਾੜਿ,
ਖਿੜਿਆ ਹਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਜਿਉ ।’

ਇਹ ‘ਭੂਮਿ ਰੰਗਾਵਲੀ’ ਹੈ, ਇਹ ‘ਧਰਣਿ ਸੁਵੰਨੀ, ਖੜ ਰਤਨ

ਜੜਾਵੀ' ਹੈ, ਇਹ 'ਬਨ ਹਰਿਆਵਲਾ' ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਸਦਾ 'ਸਾਹਿਬ ਸਫਲਿਉ ਰੁਖੜਾ' ਹੈ—ਘਣਿ-ਛਾਵਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਜਰਾ ਫੁਟਿਆ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ' ਹੈ, ਇਹ 'ਸਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ' ਹੈ, ਇਹ 'ਚੰਦਨ ਵਾਸਾ' ਹੈ, ਇਹ 'ਏਕੁ ਬਗੀਚਾ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 'ਪੇਡ ਘਰ ਕਰਿਆ' ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ ਹੈ' ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਆਪੇ 'ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਰਾਮ' ਹੈ । ਅਜੇਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਖਿੜੀ ਟਹਿਕੀ, ਹਰੀ ਭਰੀ, ਬਾਉਂ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕਿਹੜੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ 'ਦੇਹ ਸੁ ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ' ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 'ਦੇਹ ਸੁ ਬਾਕੀ' ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ, ਗੁਦਗੁਦੀ, ਤੇਜਣ (ਘੋੜੀ) ਵਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਨੁ ਸੁਵੇਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 'ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ' ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 'ਭਿੰਨੜੀ ਰੈਣਿ ਭਲੀ ਦਿਨਸ ਸੁਭਾਏ ਰਾਮ' ਹਨ, ਜਿਸਦੇ 'ਬੰਕ ਦੁਆਰ' 'ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ' ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਚੋਲੀ-ਦੇਹ ਨਵੀ ਨਕੋਰ, ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ, ਲੁਸਲੁਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਇਹ 'ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਬ੍ਰਿਖ, ਪਤ ਪਰਵਾਲਾ' ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਫੁਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ' ਲਗੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਮਨੁਖੀ ਕਾਇਆ ਤਾਂ 'ਕੋਟ ਅਪਾਰ' ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 'ਅੰਦਰ ਹਟਨਾਲੇ' ਹਨ ।

ਪਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੁ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਠੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਖ ਦੀ ਛਾਉਂ ਵਾਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕ ਵਾਗ, ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕ ਵਾਗ ਖਿਨ ਪੂਰਬ, ਖਿਨ ਪੱਛਮ ਘੁੰਮਦੀ, ਕੋਠੇ ਜਾ ਕੰਧ ਉਤੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਗ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹਦਿਆ ਹੀ ਡੋਲੀ ਪੈ ਕੇ ਸਾਹੁਰੇ ਵੰਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਲੇ ਵਾਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਨਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਕੋਈ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਜਲ-ਤਰੰਗ ਵਾਗ, ਧੁੰਏਂ ਦੇ ਧਵਲਹਰ ਵਾਗ, ਰੈਣ-ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵਾਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਲਾਲੀ ਫੁਟਦਿਆ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਵਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਮਲਾਣਾ ਅਵੱਸ ਹੈ; ਪਕੀ ਖੇਤੀ

ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਵੀ (ਵਾਢੀ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿਟੇ ਪਕਾਏ ਹਨ; ਕਚੀ ਗਾਗਰ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਫੁਟੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗ, ਬਾਲੂ (ਰੇਤ) ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਂਗ, ਅੱਕ ਜਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਉਂ ਵਾਂਗ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਣ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਾਂਗ, ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਵਾਂਗ ਜੋ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਲਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ਵਾਂਗ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਝਟਪਟੀ ਚਮਕਣੀ ਵਾਂਗ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਰੀਝ ਵਾਂਗ, ਕਸ਼ੰਭੇ ਦੇ ਕਚੁਏ ਰੰਗ ਵਾਂਗ, ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਝਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਬਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਲਦਾਰ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਂਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਫੁਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਨ ਦੇ ਝਕੌਲੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਨ ਆਇਆ, ਖਿਨ ਝੁਲਿਆ, ਖਿਨ ਗਿਆ।

ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੀਂ, ਖੇਡ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੁ ਇਹ ਬਣੇ ਤੇ ਮੁਕ ਜਾਵੇ ? ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਉਂ ਸੁਕ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਿਵਾਂਦੀ, ਠੰਢ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਪਰਕੀ ਛਿਪਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ-ਰੋਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾਉਣਾ, ਬਿਗਸਾਉਣਾ ? ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਕਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਟਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈਣ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ, ਪਾਲਣ, ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਪਕੀ ਹੈ। ਸਾਹੁਰੇ ਕੁੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ? ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਦੀ ਸੇਜਾ ਨੂੰ ਮਾਣੇ। ਫੁੱਲ ਹਸੇ, ਖੁਸਬੋ ਵੰਡੀ ਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਏ, ਉਸ ਬਹਾਰ ਦੇ, ਜਦ ਉਹ ਹਸੇ, ਮੁਸਕੇ, ਟਹਿਕੇ। ਝੜ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, 'ਫਲ ਲਗੇ ਤਉ ਫੂਲ ਬਿਲਾਏ।' ਜਲ ਵਿਚ ਤਟੰਗ ਉਠੇ ਤੇ ਝਟ ਘੜੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋੜ੍ਹੀ ? ਧੁੰਧੇਂ ਕਾ

ਧਵਲਹਰ ਬਲਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਮੋਈਆਂ, ਨਿਰ-
ਜਿੰਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਲਕੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ
ਬਣਾ, ਖੁਸਬੋ ਦੇਣਾ, ਘਣ-ਛਾਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਰੂਪ ਦੀ ਆਭਾ ਵਿਚ
ਜਾਗਣਾ, ਪਕਣਾ, ਵਗਣਾ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖਿੜਿਆ, ਟਹਿਕਿਆ,
ਬਿਲਮਿਲਾਂਦਾ, ਮੈਲ ਧੋਂਦਾ, ਠੰਢ ਤੇ ਸੁਰੀਧੀ ਵੰਡਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂ ਜੁ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ
ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ
ਹਉਮੈ-ਹਸਤੀ ਅੱਡ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ, ਵੰਡਣ, ਦੀ ਥਾਂ ਕਬਜ਼ੇ
ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਾਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹਉਮੈ ਤੇ
ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਹੋਰ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਇਕ ਅਣਸਮਝੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚ ਕਰਮ-ਕਾਭ ਵਿਚ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ
ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝੇ ਬੁਝੇ, ਸ਼ਾਤੀ, ਤੇ ਸਹਿਜ-ਸੁਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੋਠ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ
'ਵਿਜੋਗ' ਦੀ ਅਵਿਸਥਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

‘ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਉ ਮਛਲੀ, ਬੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਾਲੁ।
ਮਨੂਆ ਅੰਧੁ ਨ ਚੇਤਈ, ਪੜੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲੁ।’
ਹਾਂ, “ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ, ਮਨੁ ਵਿਚ ਲੋਹਾ।
ਪੰਚ ਅਗਨਿ ਤਿਤੁ ਲਾਗਿ ਰਹੀ।
ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੈ ਤਿਸੁ ਊਪਰਿ।
ਮਨੁ ਜਲਿਆ, ਸੰਨ੍ਹੀ ਚਿੰਤ ਭਈ।”

ਮਨੁੱਖ ‘ਬਿਸਾਰਿ ਹਰ ਜੀਉ, ਬਿਖੈ ਭੋਗਹਿ’, ਮਾਨੋ
‘ਤਪਤ ਬੰਮਗਲਿ ਲਾਇ’ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਜਾੜੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ,

‘ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਚੋਗੜੀ’ । ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਖ ਬੋਹਿਥਾ ਲੱਦ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਿਨ ਵੰਝੀ, ਬਿਨ ਖੇਵਟ ਠਿਲੁ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਭੱਭੂ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਵਲ ਫੁਲ ਨੂੰ ਟਹਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਨਾ ਭੋਰੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿਕੜ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਸੂ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣ ਦੀ ਛਪਰੀ ਛਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ, ਵਹਿੰਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਪੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਸੁਆਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲੋਭ-ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਢੂੰ-ਟੁਕੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਮੁਸਕ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਰਗ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦਾ, ਸਿੰਗ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਚੂਹਾ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਵਿਚ ਮਾਂਵਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਲਕ ਦੇ ਛਜ ਬੰਨ੍ਹ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਉਤੰਗੀ, ਪੈਓਹਰੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਵ ਯੋਬਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਟੇ ਹੋਏ ਬਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਸ ਦੀ ਸੂਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਕਉਏ ਵਾਂਗ ਚੁੰਚ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਚਿਤ-ਚੰਚਲ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, “ਚੋਰੀ ਮਿਰਗੁ ਅੰਗੂਰੀ” ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

‘ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ।

ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੇ, ਹੀਗੈ, ਮਰੈ ।’

ਉਦਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਨੋਂ ਫੁਲ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ (ਘ੍ਰਾਉ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਇਹ ਉਸ ਇੱਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਹਦਿਸਾ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਜਲ, ਪਰਬਤ, ਬਨਰਾਇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮਿਰਤਕ ਉਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ—ਆਪੇ ਵਿਚ ਫੁੰਡਿਆ, ਐਂਠਿਆ । ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਉਜਲ

ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚੋਂ “ਘੁਟ ਘੁਟ ਜੀਆਂ” ਨੂੰ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਭ੍ਰਿੰ
ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ, ਮੀਨ, ਮਿਰਗ ਵਾਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਆਪ
ਵਿਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ :—

‘ਕਲਬੁਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ,
ਚਲਤੁ ਭਇਓ ਜਗਦੀਸਾ

ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਸਿ ਪਰੇ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ,
ਅੰਕਸ ਸਹਿਓ ਸੀਸਿ ।੧।

ਮਿਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ,
ਲੀਨੀ ਹਾਬੁ ਪਸਾਰਿ ।

ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਆ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ,
ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਿ ।

ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੁਅਟਾ ਗਹਿਓ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ,
ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ।

ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਕਾ, ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ,
ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰੁ ।’ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ)

ਤੂੰਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਹਣਾ ਦੇਖ ਉਸ ਤੇ ਰੀਝ ਰੀਝ ਮਾਂ
ਹੈ, ਇਹ ਤਹ ਕੁਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨ
ਪੈਂਦਾ, ਖੰਨਲੀ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਨਲੀ ਵੀ ਕਦੀ ਧੁਪੀ ਹੈ ? ਹ
ਵਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਹਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈ
ਹੈ । ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੀਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪੀਂਦਾ
ਇਸ ਦਾ ਕਉਲ ਊਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇ
ਬਿਲਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਸੁੰਢੇ ਘਰਿ ਕਾਉਂ ।’ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ?
ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਿਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਕਤ ਦੇ ‘ਅੰਤਰ’ ‘ਹਉਮੈ’
ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ

ਤਿਖਾ ਚੁਭਦਾ, ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਿਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਛਾਂਉਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਆਰਸੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿਕੜ ਵਿਚ ਫਾਸਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਕਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰੈਣ ਚੰਦਾਇਣ ਨੂੰ ਪੇਖ ਮਿਰਗ ਵਾਂਗ ਫਾਹੀ ਜਾ ਫਾਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਟੁਕ ਕੇ ਦਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਉਮਰਬਲ ਹੈ, ਸੂਲ ਸੂਲ ਕਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ, ਪਗਲੀ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਬਧੀ ਹੈ। ਨੱਟ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੀ ਬਾਜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਏ (ਤੇਤੇ) ਵਾਂਗ ਨਲਨੀ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੂਆ (ਰੇਤ) ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ-ਲੇਪ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਭਸਮ ਦਾ ਸ਼ੈਦਾਈ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਦਿ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ:-

‘ਤੂ ਸੁਣਿ ਹਿਰਣਾ ਕਾਲਿਆ, ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ।
 ਸੁਖ ਫਲ ਮੀਠਾ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਤਾਤਾ ਰਾਮ।
 ਭਵਰਾ ਫੂਲ ਭਵੰਤਿਆ, ਦੁਖ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਰਾਮ।
 ਮੈਂ ਗੁਰ ਪੂਛਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਾਚਾ ਵੀਚਾਰੀ ਰਾਮ।
 ਮਛਲੀ ਵਿਛੁੰਨੀ, ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ, ਜਾਲ ਬੱਧਕ ਪਾਇਆ।
 ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੀਠਾ, ਜਿਨਿ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ।
 ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ।
 ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੀਠਾ ਵਿਸ ਭਰੋ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਰਾਮ।’

ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁਖ ਇਸ 'ਖਿੜਿਆ-ਹਰਿਆ ਬਾਗ' ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਖੀ,
 ਪੀੜਤ, ਕਲਵਲ ਹੋ ਉਠਦਾ ਹੈ।' ਪਰ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ-ਗਤ ਜੀਵਨ
 ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਉਪਰ ਉਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝਾਣ ਨਾਲ
 ਤਾਂਘਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬੱਧੀ ਮਤ ਉੱਤੇ ਨਿਛਾਵਰ
 ਕਰ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
 ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮਨੁਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਰਹਿਆ, ਪਰ
 'ਸਰਵ-ਵਿਸ਼ਵ-ਕੁਟੰਬ' ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਹੋ ਕੇ; ਮਨੁਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ-ਗਤ
 ਜੀਵਨ ਵੀ ਰਹਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਕ ਕਿਣਕੇ ਵਾਗ,
 ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਕਿਰਤ-ਵਾਸਨਾ ਜਾਗੀ। ਲੋਭ ਦਾ ਮੋਹ
 ਮੋਇਆ, ਵੰਡਣ, ਦੇਣ, ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ।
 ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਟਿਆ; ਸਰਬ-ਮਈ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ
 ਅੰਦਰ ਆ ਬਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੇ ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ
 ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਮ-ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਇ ਬਸੋਲੇ
 (ਰੰਬੇ) ਬਣ ਗਏ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ। ਉਹੀ
 ਚੰਦਨ-ਧਰਤੀ, ਜੋ ਭੁਇੰਅੰਗਮ-ਵੇੜੀ ਸੀ, ਗੁਰ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੜਗ
 ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ-ਸਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਬਿਖ ਨੂੰ ਛੇਦ ਛੇਦ
 ਰਸ ਪੀਣ ਲਗਾ। ਕਾਇਆ ਦੇ ਤਰਵਰ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪੰਖੀ ਤਤ
 ਚੁਗਣ ਲਗਾ, ਲੋਭ-ਚੋਗੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨ ਫਾਹੀ
 ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ-ਹਾਲੀ, ਕਰਣੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨ ਲਗਾ ਤੇ
 ਤਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਰਮ (ਉੱਦਮ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚ ਕੇ ਵਿਚ ਨਾਮ
 ਬੀਜ ਦਿਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਕੱਜ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰ।
 ਹੁਣ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆ ਵਜਣ ਲਗਾ—ਹੱਠ-ਤਪ, ਸਾਧਨਾ,
 ਵਰਤ-ਨੇਮ, ਤੀਰਥ-ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹੋਮ ਯਗ ਪੂਜਾ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ
 ਨਾਹ—ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ-

ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ :-

‘ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਉਰਸਾ,
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੇਸਰੋ, ਲੇ ਛਿਟਕਾਰੇ।
ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਅੰਭਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਚੰਦਨੋ,
ਅਸਿ ਜਪ ਨਾਮੁ ਲੇ, ਤੁਬਹਿ ਕਉ ਚਾਰੇ।
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਬਾਤੀ,
ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਤੇਲ ਲੇ, ਮਾਹਿ ਪਸਾਰੇ।
ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ,
ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ।’

ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਪਰਕਾਸ ਦੇ ਬਲ ਉਠੇ, ਫੁਲਾਂ ਦੀ
ਕਿਰਨ-ਮਕਿਰਨੀ, ਆਭਾ-ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਸਣ ਲਗੀ, ਚੰਦਨ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਤ੍ਰੋਂਕਿਆ
ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਠ
ਨੂੰ ਵੇਲ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਨਾਦ, ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਫੁਲ, ਮਾ ਨੂੰ ਬਚੜਾ, ਕੋਇਲ ਨੂੰ
ਅੰਬਾ, ਚਕਵੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ, ਹੰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਨਾਰ ਨੂੰ ਕੰਤ, ਬਾਰਿਕ
ਨੂੰ ਦੁਧ, ਚਾੜਕ ਨੂੰ ਸ੍ਵਾਂਤ-ਬੂੰਦ, ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਇਵੇਂ ਮਨੁਖ ਨੂੰ
ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲਗਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਆਂਦਾ :-

‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ।
ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ।’

ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ‘ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ’ ਵਿਚ ਬੈਸੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ
‘ਸਗਲ ਦੁਧ ਮਹਿ ਘੀਆ’, ਇਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂਈਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ
ਦੇ ਮੂਲ-ਰੂਪ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ

ਦੀ ਚਾਬਕ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਾਵਦਾ ਸੀ, 'ਵਰਜ ਰਹਾਇਆ' :-

‘ਮਨ ਮੇਰੇ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ,
ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਬਿਸਰਾਮੁ ।’

ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀ ਨਾੜੀ ਤੂੰਬਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ
ਅਨਹਦ ਸੁਰਾ ਵਜ ਵਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ :-

‘ਰਵਿ ਸਸਿ ਲਉਕੇ, ਇਹ ਤਨ ਕਿੰਗਰੀ,
ਵਾਜੈ ਸਬਦ ਨਿਗਰੀ ।’

ਹੁਣ ‘ਦਿਨ ਮਹਿ ਰੈਣਿ, ਰੈਣਿ ਮਹਿ ਦਿਨੀਅਰ’ ਦਿਸਣ ਲਗੇ,
‘ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਨਾਰਿ, ਨਾਰਿ ਮਹਿ ਪੁਰਖਾ’, ਦੁਖ ਵਿਚ ਦਾਰੂ, ਸੁਖ ਵਿਚ
ਰੋਗ, ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ । ਹੁਣ ‘ਨਚ ਨਚ, ਧੰਮ
ਧੰਮ, ਥੰਮ ਥੰਮ’, ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲਗੀ, ਨਾਲੇ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸਵ
ਵਿਚ । ਹੁਣ ਘੁੰਘਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ?

‘ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੁੰਘਟ ਕੈਸਾ
ਮਟੁਕੀ ਫੌੜ ਨਿਗਰੀ ।’

ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਸੁੰਨ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ
ਬਿਸਰਾਮ ਲਭ ਲਿਆ :-

ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ, ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ,
ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ।

ਸੁੰਨਹਿ ਸੁੰਨ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ,

ਪਵਨ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਜਾਵਹਿਗੇ ।’

ਇਹ ਸ਼ਹੁ-ਮਿਲਾਵੇ ਦਾ ਰਸ ਇਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵੁਠੇ

ਧਰਿਣ ਸੀਗਾਰ' ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲ ਸਾਰੇ 'ਸੁਭਰ ਭਰੇ' ਹੋ ਛਲਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਘ ਸਮੇਂ ਮੌਰ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚਕੋਰ ਦਾ ਮਨ ਰਹਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਨੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨਚਦੀ, ਬਿਗਾਸ ਵਿਚ ਫੁਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 'ਬਾਰਿਕ ਰਸਿਕ ਪਰਿਓ ਬਨਿ ਮਾਤਾ, ਬਨਿ ਕਾਢੇ ਬਿਲਲ ਬਿਲੀਧੇ', ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਧ-ਮਾਖਿਉਂ-ਸ਼ੋਕਰ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਰਦਾ ਹੈ; ਹੁਣ :-

‘ਮਨ ਤਨ ਮਉਲਿਓ ਅਤਿ ਅਨੂਪ।

ਸੂਕੇ ਨਾਹੀ ਛਾਵ ਧੂਪ।’

ਮਨ ਸੂਰ (ਤਮੋ ਗੁਣ) ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸੋਮ (ਸਤੋ) ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਗਾ, ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ ਛਿੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਸ ਉਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਧਾਂਵਦਾ ਨਹੀਂ।

‘ਹਉ ਮੁਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਵਣ ਵਹੈ ਦਰਿਆਉ।’

ਹੁਣ ਸ਼ਾਸ ਆਪੇ, ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਹਠ ਜਤਨ ਨਾਲ ਸੁੰਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਹੁਣ ਅੰਦਰ ‘ਮੁਸ਼ਕ ਝਕੋਲਿਆ’ ਹੈ। ‘ਮਨ ਅਮਿਉ ਝੋਲਿ ਝੋਲਿ’ ਪੀ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਵਿਤ੍ਰ, ਚਿਟਾ, ਸੁਗੰਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਸਮ, ਪਾਟ, ਘਿਉ, ਜਾਂ ਮਿਰਗਾਣੀ :

‘ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੇ ਬੋਲਣਹਾਰ।

ਸਚੁ ਚੁਗੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉਡੈ ਤਾ ਏਕਾ ਵਾਰ।’

ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਹਟ (ਤੋਤਾ) ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ, ਪਾਪ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਾਬਾ, ਸਚ-

ਨੇ ਉਡੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ 'ਜਤੀ ਜਤ ਰਲਾ, ਮਧੁਰਨ ਧਾਨ ਹ...
ਸਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਨਿ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਠਰ ਠਰ
। ਹੈ:-

‘ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ।
ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ, ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੁ।’

ਜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਾ ਕਾਲੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ-ਜਾਰੀ, ਦਿਸ
ਹੈ, ਗਰਜਦੀ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਨ ਦਾ ਮੋਰ ਬਿਗਾਸ ਵਿਚ ਆਣ
ਆ ਹੈ:-

‘ਉਨਵੈ ਘਨੁ ਘਨੁ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ,
ਮਨਿ ਬਿਗਾਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ।’

ਜਾਂ ਇਹ :-

‘ਪਸਰੀ ਕਿਰਣਿ, ਰਸਿ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੇ,
ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਆ।’

ਹੁਣ ਲੋਇਣ ਨੀਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਸ-ਭਿੰਨੜੀਏ ਆਪਣੇ
। ਸੰਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਟੁਟੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੈ ਗਈ,
ਲੀ ਮਜੀਠ ਦਾ ਗਹਗਹਾ ਰੰਗ ਮਨ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ
ਯੀਅਰ ਸੂਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅਗਨ ਬੁਝ ਗਈ, ‘ਸ਼ਿਵ ਚਰਿਓ ਚੰਦ
ਾਕੀ।’ ਨਵ-ਯੋਬਨਾਂ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੇ ਰਾਤੀ, ‘ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਚੋਲੀ’ ਵਿਚ
ੀ ਸਜਾਈ :-

‘ਮੁੰਧ ਨਵੇਲੀਆ, ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ।
ਮਟੁਕੀ ਡਾਰਿ ਧਰੀ, ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ।
ਸਚਿ ਨਵੇਲੜੀਏ, ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ।

ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਿਅੜੀ, ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਸੂਤੀ ਰਾਮ ।

ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਬੋਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ।’

ਮਾਨੋ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਪਇਆ, ਮੁਸਕੀ ਬਸਤ੍ਰਾਂ,
ਸੁਵੰਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਤੇ ਕੰਠਿ-ਫੂਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਿਰ ਜਗ-ਮਗ,
ਜਗ-ਮਗ ਕਰਨ ਲਗਾ :—

‘ਆਂਗਨਿ ਮੇਰੈ ਸੋਭਾ ਚੰਦ ।

ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗ ਅਨੰਦ ।

ਬਸਤ੍ਰ ਹਮਾਰੈ ਰੰਗ ਚਲੂਲ ।

ਸਗਲ ਆਭਰਣ ਸੋਭਾ, ਕੰਠਿ ਫੂਲ।’

‘ਅੰਤੁਰ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸਿਆ’, ਮਨ ਦਾ ਉੱਧਾ ਕੰਵਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ
ਗਿਆ, ਬਿਗਾਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਸੂਰਜ ਰੋਣਿ ਕਿਰਾਖੀ’।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਘਰ ਵਿਚ ਬਲਣ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ
ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੋਇਣ (ਨੈਣ) ਨੀਕੇ, ਰਸ
ਭਿੰਨੜੇ ਹੋਇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਮੁਸਕ
ਵਿਚ ਝਕੋਲੇ ਗਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਰਸ-ਗੁਧੇ ਜਾਪਣ ਲਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ
ਵੇਲੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿ ਛਕੈ’ ਹੋਣ । ਸਤ ਰਸ ਝੋਲ ਕੇ ਆਤਮਾ ਮਹਾਂ-ਰਸ
ਪੀਣ ਲਗੀ ‘ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਰੁਣ ਬੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ।’ ਇਵੇਂ
ਲਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੜਵਾ-ਅਗਨੀ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕ (ਛਿੜਕ) ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕੰਚਨ-ਕਾਇਆਂ ਉਤੇ ‘ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜ੍ਹਾਉ’ ਹੋਣ ਲਗੀ,
ਆਪਣੇ ‘ਹਠ ਮਝਾਉ’ ਹੀ ‘ਮਾਣਕ ਲਧਾ’ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ
‘ਛੁੰਡ ਵੰਝਾਈ, ਥੀਆ ਬਿਤਾ’ । ਭੀਤਿ (ਕੰਧ) ਭਰਮ ਕੀ ਢਹਿ ਪਈ,
ਮਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਣ ਟਿਕ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਗੁਰ-
ਭਾਈ, ਮੀਤ ਵੀ ਸਭ ‘ਸਰਸਿਅੜੇ ਸਰਸਿਅੜੇ’ ਹੋ ਗਏ ! ਇਵੇਂ ਲਗਾ,

ਜਿਵੇਂ ਸਾਜਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੈ :-

‘ਤਨ ਹੈਨੀ, ਮਨ ਪੁਨਰਪਿ ਕਰਿਹਉ,
ਪਾਚਉ ਤਤੁ ਬਰਾਤੀ ।

ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਿਉ ਭਾਵਹਿ ਲੈਹਉ,
ਆਤਮ ਤਿਹ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ।

ਗਾਉ ਗਾਉ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀ ਮੰਗਲਚਾਰਾ,
ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ ।’

ਜਿਹੜੇ ਆਗਣਿ ਪਿਰ ਬਾਝੜਿਉ- ‘ਧੂੜਿ ਲੁਤੇ’ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ :-

‘ਅਨਦੋ ਅਨਦ ਘਣਾ, ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ।

ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ, ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ।

ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ।

ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ।’

ਅੰਦਰ ‘ਸਹਿਜੇ ਰੁਣਝੁਣਕਾਰ ਸੁਹਾਇਆ’, ‘ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ’ ਦੀ ਧੁਨ ਮਨ ਵਿਚ ਵਜਣ ਲਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ‘ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ‘ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ’ । ਇਵੇਂ ਪਰਗਾਸ ਦਾ ਨੀਲਾ ਖਿੜਾਉ ਹੋਇਆ, ‘ਜਿਵੇ ਧਰ ਉਪਰਿ ਆਕਾਸ਼’, ਹੋਵੇ । ਪਾਵਕ ਵਾਂਗ ਮਨ ਦਾ ‘ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ’ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮਾਇਲ, ਜਿਵੇਂ ‘ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ’ । ਉਹ ਪਵਨ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਰੰਕ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਵਰਤਣ ਲਗਾ, ਚਿੱਟੀ ਧੁੱਪ ਵਾਂਗ ‘ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ’ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਲਗਾ; ਉਸ ਲਈ ਤੋਲ ਭਿੰਨੀ ਹੈਨੜੀ, ਜਦ ‘ਚਾਮਕਿਨ ਤਾਰੇ’, ਪ੍ਰਿਯ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ਕ ਸਮਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਪੜੇ ਉਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਡਭਾਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਹਾ ਰੰਗ ਆਣ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜੀਵਨ-ਰੰਗ ਉਸ

ਉਤੇ ਇਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਤਕ ਵਿਚ ਕੂੰਜਾਂ, ਚੇਤਰ ਵਿਚ ਡਉ (ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ), ਸਾਵਣ ਵਿਚ 'ਬਿਜਲੀਆਂ', ਤੇ ਸਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪਿਰ ਗਲ ਬਾਹਿੜੀਆਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਇ ਆਣ ਲਿਪਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਵੇਂ ਰਹਿਣ ਲਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਉ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਢਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁੰਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ :-

‘ਈਧਨ ਤੇ ਬੈਸੰਤਿਰ ਭਾਗੈ ।
ਮਾਟੀ ਕਉ ਜਲ ਦਹਿਦਿਸ ਤਿਆਗੈ ।
ਉਪਰ ਚਰਨ ਤਲੈ ਆਕਾਸ ।
ਘਟ ਮਹਿ ਸਿੰਧ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸ ।’

ਅੱਗ ਲਕੜੀ ਵਿਚ ਸੁਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇੜੀ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਖ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ, ਪੈਰ ਉਪਰ ਕਰੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿੰਧ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ:-

‘ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੋ ਗੁੜ ਖਾਇਆ,
ਪੂਛੋ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ?’

ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ :-

‘ਚੁਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁਪ ਵੇ ਅੜਿਆ,
ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇ ਅੜਿਆ।’

ਬਸ, ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ-ਮੋਖ, ਕਰਮ-ਯੋਗ, ਤੁਰੀਆ-ਪਦ, ਸਹਿਜ, ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ।

੩.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਦਾ

ਸਮਾਜਕ ਆਦਰਸ਼

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਹੱਸ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ, ਰੰਗਲਾ, ਸੁਹਣਾ ਸੁਣੱਖਾ ਚਾਉ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ 'ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਫਿਟ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ।' ਨਾਲੇ ਅਜੇਹੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

‘ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਐ,

ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ।’

ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ।
ਭੂਖੇ ਪੇਟ ਉਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਦਰਸਾਈ ਹੈ :—

‘ਧੰਨੁ ਅਨਾਦਿ ਭੂਖੇ ਕਵਲ ਟਹਿਕੇਵ’

‘ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਇ ਅਨਾਦਿ ।

ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਦਿ ।’

‘ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲ,

ਤਜਿਐ ਅੰਨ ਨ ਮਿਲੈ ਗੁਪਾਲੁ ।’

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਕ ਮਨੁਖ ਦੀ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੋਰ ਆਟਾ, ਪਾ ਘਿਉ ਤੇ ਅਧ ਸੋਰ ਦਾਲ ਦਸੀ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਨੇ ਮੰਜੀ, ਬਿਸਤਰਾ, ਸਿਰਹਾਣਾ ਤੇ ਰਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਦਸੀ ਹੈ । ਧੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਧ ਪੀਣ ਲਈ ਲਵੇਰੀ ਗਊ, ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ‘ਇਕ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ’, ਪੈਰੀਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜੁਤੀ ਤੇ ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕਪੜੇ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਇਕ ਸੁਹਣੇ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਣ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਮਤ ਸੀ, ਏਨਾ ਵੇਰਵਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਪਰ ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੋਬ ਪਾਸੋਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ:—

“ਸਭੇ ਜੀਅ ਸਮਾਲਿ, ਅਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ।

ਅੰਨ੍ਹ ਪਾਣੀ ਮੁਚੁ ਉਪਾਇ, ਦੁਖ ਦਾਲਿਦ ਭੀਨਿ ਤਰਿ।’
 ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ‘ਤੀਨ ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਮਾਨ’ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਚਨ
 ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ-ਲੋੜਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ
 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ
 ਭ੍ਰਮਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਏ
 ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਥੋੜਾ :—

‘ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਹੁਤੁ, ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਚਿੰਤਾ।

ਜਿਸ ਗ੍ਰਿਹਿ ਥੋਰੀ, ਸੋ ਵਿਰੈ ਭ੍ਰਮੰਤਾ।

ਦੁਹੁ ਬਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਐ।’
 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ,
 ਪਿਛੋਂ ਮਨੁੱਖ :—

‘ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹਾ।

ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ।’

ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਫਰੀਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ‘ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ’ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
 ਉਹ ਕੋਈ ਨਿਪਟ ਕਾਵਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸੀ
 ਲੋੜ ਤੇ ਰੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਖਜੂਰਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਪਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁੱਲਣਾ
 ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਅਨੂਪਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
 ਸਰੀਰਕ ਚਿਤ੍ਰ ਖਿਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁਧ ਫੁਟਦਾ,
 ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਨ :—

‘ਨਦੀਆਂ ਹੋਵਹਿ ਧੋਣਵਾਂ, ਸੁੰਮ ਹੋਵਹਿ ਦੁਧ ਘੀਉ।

ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਕਰ ਹੋਵੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਹਿ ਨਿਤਿ ਜੀਉ।’

ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਤੇ
 ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ

ਆਸਵੰਦ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਟੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਧਨ ਉਤੇ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਖਣੇ ਢੋਲ ਵਜਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਨਮ ਕਰ ਕੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ—ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਭਾਹ ਮਾਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਹਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਉਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ । ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਇਸ ਬੇ-ਪਨਾਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ :—

‘ਰਾਜੇ ਸੀਹ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ।
ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ।
ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਉ ।
ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ ।

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ :—

‘ਕਾਜੀ ਹੋਇ ਕੈ ਬਹੈ ਨਿਆਇ ।
ਫੇਰੇ ਤਸਬੀ, ਕਰੇ ਖੁਦਾਇ ।
ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਇ ।
ਜੇ ਕੋ ਪੁਛੈ ਤਾ ਪੜ ਸੁਣਾਇ ।’

ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ ਬਾਦਸਾਹ ਦਾ ਹੁਕਨਾਮਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਰਾ । ਰਾਜੇ ਮਾਇਆ ਸੰਚ ਸੰਚ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਇਲਤਿ ਦਾ ਨਾਉਂ ਚੌਧਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ :—

‘ਲੁ ਪਾਪੁ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ,
ਕੂੜਿ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ।
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ,
ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰ ।’

ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਗਲਾ ਵਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਮਿਟੀ ਵਿਚ ਰੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਤ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਲਗੇ ਤਾਂ ਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਹੀ ਰੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਗਟਾ ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਰਥ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਹਾਜ਼ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ?

‘ਪਾਵਤ ਰਲੀਆ, ਜੋਬਨ ਬਲੀਆ ।
ਕਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆ, ਬਸਤ੍ਰ ਓਢਲੀਆ ।
ਸੇਜ ਸੁਖਲੀਆ, ਮਨ ਗਰਬਲੀਆ ।
ਤਲੈ ਕੁੰਚਰੀਆ, ਸਿਰਿ ਕਨਿਕ ਛਤਰੀਆ ।
ਰੂਪ ਸੁੰਦਰੀਆ, ਅਨਿਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ।’

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਿਕੇ ਮੋਟੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ :—

‘ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਗਾ, ਮੋ ਕਉ ਨੀਤਿ ਡਸੈ ਪਟਵਾਰੀ ।’

ਅਗਰਕ (ਮੁਸਾਹਿਬ) ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਠੱਗਾਊ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਪੁਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਅਗਰਕ ਉਨ ਕੇ ਵਡੇ ਠਗਾਊ ।
ਛੋਡਹਿ ਨਾਹੀ ਬਾਪ ਨ ਮਾਊ ।
ਮੇਲੀ ਆਪ ਨੇ ਉਨਿ ਲੇ ਬਾਧੇ ।

ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹਰ (ਚੌਧਰੀ) ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਬੰਨ੍ਹ ਆਂਦੇ ਪੰਜੇ ਸਰੀਕੇ'ਜੀਉ' ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ 'ਫਾਂਧੀ ਲਾਗੀ ਜਾਤਿ ਫਹਾਇਨ', ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੜੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੋਕੀ 'ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਗਾਨੇ ਵਸੀਏ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰੀਏ।' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਿਘਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਮਾਨ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ :-

‘ਅੰਧੀ ਰਯਤ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਭਾਹਿ’ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ।

ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ, ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ, ਰੂਪ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ:-

‘ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ,

ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ।’

ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉਤੇ ਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਬ ਵੀ ‘ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ’ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲੇਛ-ਭਾਖਿਆ (ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਬੋਲੀ) ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਫਖਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਤੇ ਖਾਨ-ਪਾਨ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਹੈ। ‘ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਅਣਖ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ:-

‘ਲਬ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ, ਅਉਗਣੁ ਪੈਰ ਲੁਹਾਰੀ।

ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ, ਪਾਪੁ ਕਰੈ ਕੋਟਵਾਰੀ।’

ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨੋਂ 'ਕਾਲੂ' ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ
ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ
ਨਾਨਕ ਨੇ :

‘ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉਂ ਸੁਭਾਗਾ।’
ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ।
ਜਾ, ‘ਮਾ ਲਾਲੀ, ਪਿਉ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ, ਹਉਂ ਲਾਲੇ ਕਾ ਜਾਇਆ।
ਲਾਲੀ ਨਾਚੇ, ਲਾਲਾ ਗਾਵੇ, ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਹਰਿ ਰਾਇਆ।’
ਜਾ, ‘ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਵੇ।
ਹਮਰੈ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਵੇ’

ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਿਵਾਜ
ਵਲ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ
ਚਿਤਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਚਦਾ, ਪਾਇਲਾ ਪਾਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ
ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਖੁਸੀ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ
ਚਲਦਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਵਜ਼ੂਹੁ’ (ਤਨਖਾਹ) ਚੌਖੀ ਮਿਲਦੀ
ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਪਾਣਾ ਲਏ ਸਜਾਇ।’

ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰਧਨ ਦੀ ਕੀ ਪੁਛ ਹੋਣੀ ਹੋਈ :-

‘ਨਿਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੌਈ ਨਾ ਦੇਇ।

ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰੈ, ਓਹੁ ਚਿਤਿ ਨਾ ਧਰੇਇ।

ਜਉ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕੈ ਜਾਇ।

ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠਿ ਫਿਰਾਇ।’

ਸਾਵਣ ਦਾ ਚਿਰੀ-ਵਿਛੁੰਨਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਰਸੀ
ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਘ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ‘ਗਾਈ ਪੁਤਾਂ, ਨਿਰਧਨਾ, ਪੰਥੀ
ਤੇ ਚਾਕਰ’ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੀ

ਧੰਧੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਪਲੇ ਧਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁਟ ਖਸੁਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ 'ਮਹਿਦੂਦ' (ਪਟਾ) ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਢੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਨ :—

‘ਮਨ ਦਸ ਨਾਜ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗਾਂਠੀ, ਐਡੋ ਟੇਵੋ ਜਾਤ ।

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਗਾਉਂ ਸਉ ਪਾਏ, ਦੁਇ ਲਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ ।’

ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਹੈ । ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ‘ਮਾਇਆਧਾਰੀ’ ਨੂੰ ‘ਅਤਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ’ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਉਤੋਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ‘ਬੈਠਾ ਕਢ ਵਹੀ’ ਹੈ । ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ । ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਪੀ ਦਾ ਤੱਤੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ‘ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉਂ ਘਾਣੀਆ’ ਇਸੇ ਲਈ ‘ਨਾਲਿ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ’ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ‘ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ’ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਜਦ ਮਨੁਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਰੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਸਤੀ ਕਹੀ ? ‘ਮਨਮੁਖ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਿਖੁ ਭਾਰੀ ।’ ਅਜੇਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ‘ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲੁ, ਨਿਤੁ ਬਢੈ ਬਿਆਜ ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ‘ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧੁ ਹੈ ।’ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਸਾਨ ਭੁਖ ਦੇ ਦੁਖੋਂ ਖੇਤੀਆਂ ਅਣਵਾਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਮਾ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ :—

‘ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸਉ ਇਹ ਥਾਉਂ ।

ਘਰੀ ਘਰੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮਾਗੈ, ਕਾਇਬ ਚੇਤੂ ਨਾਉ ।

.. .

ਬਾਕੀ ਨਿਕਸੀ ਭਾਰੀ,

ਪੰਚ ਕ੍ਰਿਸਾਨਵਾ ਭਾਗਿ ਗਏ, ਲੈ ਬਾਧਿਉ ਜੀਉ ਦਰਬਾਰੀ !'

ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਸਮਾਜੀ, ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਰਿਸਤਿਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਜੋਰਾ ਉਤੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਜਬਰ ਸਭ ਉਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਤਾ 'ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ' ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਘਟੀਆ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। 'ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੇ ਘਰ ਰਾਡੀ ਗਾਵੈ' ਤਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੈ ਵੀਆਹੁ। ਕਢ ਕਾਗਲ ਦਸੈ ਰਾਹੁ'। ਜਸਮਾਨਾ ਪਾਸੋਂ ਦਖਣਾ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ ਵੇਦ-ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ — 'ਸੂਦ੍ਰ ਸਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਹ' ਸ਼ੂਦਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ (ਦੇਸ-ਬੋਲੀ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੇਦ-ਬੋਲੀ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ), ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ' ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਤ੍ਰੇਹਰੀ ਕਖਾਈ ਬਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਛੁਰੀ ਪਕੜ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਖੜੋਤੇ ਹਨ :—

‘ਸਾਢੇ ਤ੍ਰੈ ਗਜ਼ ਧੋਤੀਆਂ, ਤ੍ਰੇਹਰੇ ਪਾਇਨਿ ਤਗੁ ।

ਓਇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਅਨਿ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠਗ ।’

ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :—

‘ਲੱਬ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂਹੜਾ,
ਠੱਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ ।’

ਪੁਨਾ

‘ਕੁਬੁਧ ਭੁੰਮਣੀ, ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ,
ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ।
ਮੁਠੀ ਮੈ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ।
ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਕਿਆ ਬੀਐ,
ਜਾ ਚਾਰੇ ਬੱਠੀਆ ਨਾਲ ।’

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਡੀ ਤੋ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੁ
‘ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ,
ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸਟਾਰੀ ਰੇ ।’

ਇਸ ਜਾਤ ਤੇ ਜਨਮ-ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ -

‘ਕੇਸਰ, ਕੁਸਮ, ਮਿਰਗ ਮੈ ਹਰਣਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜ੍ਹਣਾ ।

ਚੰਦਨ ਭਗਤਾ ਜੋਤਿ ਇਨੇਹੀ, ਸਰਬੇ ਪਰਮਲ ਕਰਣਾ ।

ਘਿਅ ਪਟ ਭਾਡਾ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਣ ਮਹਿ ਹੋਇ।’

ਕੇਸਰ, ਫੁਲ ਜਾ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਰੇਸਮ ਦੀ ਜਾ ਘਿਓ ਦੀ ? ਚੰਦਨ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਲਗੇ ਉਹੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਵਰਣ, ਕੁਲ, ਜਾਤ
ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ । ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ‘ਰਬ ਦੀ ਛਾਉ’ ਹੈ ।
ਬਾਕੀ ਸਭ ‘ਫਕੜ ਜਾਤੀ, ਫਕੜ ਨਾਉ’ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਚੂਨਾ ਤੇ ਹਲਦੀ
ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਗੁਆ ਕੇ ਇਕੋ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ
ਜਾਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਣ :—

‘ਕਬੀਰ, ਹਰਦੀ ਪੀਅਰੀ, ਚੂਨਾ ਊਜਲ ਭਾਇ ।
ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਤਉ ਮਿਲੈ, ਦੋਨਉ ਬਰਨ ਗਵਾਇ ।’

ਇਸ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਜਬਰ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਬਰ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁਕਾ ਹੈ :—

‘ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ,
ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਸਈਆਦ ।’

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਮੂਰਖ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਪੁਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ-
ਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਖਬਰੇ
ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ :—

‘ਜਉ ਸੁਰਜਨ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰਿ ਆਇਓ,
ਤਬ ਮੁਖ ਕਾਜਿ, ਲਜੋ ।’

ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ:

‘ਰਹੁ ਰਹੁ ਰੀ ਬਹੁਰੀਆ, ਘੁੰਘਟ ਜਿਨ ਕਾਢੈ ।

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਲਹੈਗੀ ਨਾ ਆਵੈ ।’

ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ
ਅਤਿਅੰਤ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਤੀ ਕੇਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੜ੍ਹੀ ਉਤੇ
ਜਬਰ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ—
ਜੇ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸੱਚਾ ਹੈ—ਪ੍ਰਿਅ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ

ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ 'ਪਰਵੇਲਿ' (ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ । ਪਰ ਜਿਥੇ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ 'ਅਨਿਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ' ਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ । 'ਸਉਕਨਿ ਘਰ ਹੀ ਕੰਤ ਤਿਆਗੀ', ਦਾ ਰੂਪਕ ਵੀ ਇਸ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਬਾਪ ਸਾਬਕਾ (ਸਕੋਆ) ਕਰੇ ਲੜਾਈ ।' ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਹੀ ਤਾ ਰਿੰਨੂ ਹੈ । ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਹੈ—'ਭੰਡ ਮੁਆ, ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ', ਪਰ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਵਿਧਵਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਪਰ ਕੇ ਦੇਈ' ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਸਵਾ ਵਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਕੰਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ 'ਦੁਹਾਗਣ' ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਨਰਕੀਲਾ ਹੈ, 'ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ, ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ਜੀਉ !' ਉਹ ਕੁਚਲ, ਕੁਰੂਪ, ਕੁਨਾਰ, ਕੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਰ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੇੜਿਆ, ਜ਼ੋਵਰਾਂ-ਲੱਦਿਆ, ਸਰਬ-ਸਿੰਗਾਰਿਆ, ਨਿਸਲ ਸੇਜ-ਸੁਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਹਾਗਣ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜੋ ਮਿਠਾ ਬੋਲਹਿ, ਨਿਵ ਚਲਹਿ' 'ਖਸਮ ਪਛਾਣਹਿ ਆਪਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦੇਇ ।' ਪੁਤ੍ਰਵੰਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਲਵੰਤ, ਰੂਪਵੰਤ, ਹਿਰਣਾਖੀ, ਨੈਨ-ਸਲੋਨੀ, ਸੁਘੜ, ਆਚਾਰਵੰਤਿ, ਬੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਵਾਲੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸੰਤੋਖੀ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਲੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ, 'ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸਵਾਰਣ' ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ 'ਰੂਖੇ ਭੋਜਨ, ਭੂਮਿ ਸੈਨ' ਵੀ ਮਿਲੇ । ਕੰਵਾਰੀ ਕੰਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਘਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਬਲ
 ਦੇ ਰੁਖ ਉਤੇ ਕੂੜੀ ਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਤੋਤਾ, ਪਰ ਥਾਉਂ
 ਥਾਈਂ ਜੜ੍ਹੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ
 ਵਿਚ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਦ
 ਦੇ ਪਾਸ ਆਰਥਕ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਧੋ-
 ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੂੜੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ
 ਸੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਰਵਾਨ
 ਹੋ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ :-

‘ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ।’

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ
 ਘਰੇਲੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ? ਟੱਬਰ ਅਜੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਦੇਵਰ,
 ਜੇਠ, ਸੱਸ, ਨਨਾਣ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਵਿਆਹੇ
 ਜੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਘਰੇਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ
 ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਪਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਤੇ
 ਖੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਤੇ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਤ੍ਰੇੜੋ ਤ੍ਰੇੜ ਹੋਇ ਪਏ
 ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮਤੀ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ?
 ਸਸਾਂ-ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹਦੜ ਨੂੰ ਲੂੰਹਦੇ
 ਹਨ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ :-

‘ਸਸ ਵਿਗਾਇਣ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਸੁਰਾ ਵਾਦੀ,
 ਜੇਠ ਪਊ ਪਊ ਲੂਹੇ।’

ਸੱਸ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾੜੀ ਹੈ :-

‘ਸਾਸ ਬੁਰੀ, ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਨਾ ਦੇਵੈ,
 ਪਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਇ ਬੁਰੀ।’

ਅੰਤ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਾਝੀ ਘਰੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ:-

‘ਸਸੂ ਤੇ ਪਿਰਿ ਕੀਨੀ ਵਾਖਿ ।

ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ ਮੂਈ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ।

ਘਰ ਕੇ ਜਿਠੇਰੇ ਕੀ ਚੁਕੀ ਕਾਣਿ ।’

ਇਵੇਂ ਹਰ ਥਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆ ਲਈ, ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਲਾ-ਕੌਸਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਵਧਣਾ ਫੁਲਣਾ ਹੋਇਆ? ਹੁਨਰ ਉਸੇ ਹਦ ਤਕ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ :-

‘ਘੁੰਘਰ ਬਾਧਿ ਭਏ ਰਾਮਦਾਸਾ,

ਰੋਟੀਅਨ ਕੇ ਓਪਾਵਾ ।’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ-ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗ ਭਰਨੇ, ਰਾਮ-ਸੀਤਾ, ਗੋਪੀ-ਕਾਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਕਢਣੀਆ, ਸਜ ਧਜ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਵਿਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਸਭ ‘ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ (ਥੀਏਟਰ-ਹਾਊਸ) ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਆਇਆ ਹੈ,

‘ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ, ਪੜਹਿ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ।’

[ਬਿਲਾਵਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ]

ਕਬੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾ ਚਿਤਰ-ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ,

ਸਿਵਾਏ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ — ‘ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਤਵਿਆਂ’ ।

ਅਜੇਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜੇ, ਮੁਕੱਦਮ, ਸਿਕਦਾਰ, ਕੋਤਵਾਲ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਣੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਢ ਵਢ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਕਦਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਵੀਂ ਮਰਦ ਦੀ ਹਥ-ਬਧੀ ਬਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਜਾਤੀ ਦੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਉਥੇ ਸੁਖ ਇਸੇ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਪਜੀਵਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦਾ ਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬੜੀ ਕਰੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ :—

੧. ਅਖੀਂ ਤ ਮੀਟਹਿ, ਨਾਕ ਪਕੜਹਿ,
ਠਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰ ।

੨. ਮੋਨਿ ਭਇਓ, ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ,
ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ,

੩. ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡਉਤ,
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਰਹੁ ਰਹਤਾ ।

੪. ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ ।

੫. ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇ, ਜਟਾ ਸਿਖ ਬਾਧੀ ।

੬. ਘੋਲੀ ਗੋਰੂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ।

੭. ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ।

ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ, ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ।

੮. ਕਾਪੜ ਛੋੜੇ ਚਮੜ ਲੀਏ ।

੯. ਖਲੜੀ, ਖਪਰੀ, ਲਕੜੀ, ਚਮੜੀ,

ਸਿਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾ, ਖੰਥਾ, ਝੋਲੀ, ਮਿਰਗਾਣੀ, ਡੰਡਾ, ਫਾਹੁਰੀ, ਬਿਭੂਤ, ਧੂਣੀ, ਤਾੜੀ, ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿਚ ਫਾਥੇ ਚਉਰਾਸੀ ਆਸਣਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਛੱਲਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਕੋ ਲੰਗੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਨਵਾਸੀ, ਮੋਨੀ, ਅਵਧੂਤ, ਭਗੋਤੀ, ਅਠਸਠ ਤੀਰਥਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਅੰਨ-ਤਜ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਧਾਧਾਰੀ, ਤਾੜ੍ਹਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨਿਆਈ, ਰਿਧੀਆ ਸਿਧੀਆ ਦੀ ਮਨੋਂਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜੋਤਸੀ, ਜੰਗਮ, ਕੰਨ-ਪਾਟੇ, ਜੋਧ, ਜਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ-ਚਾਰੀ, ਨਾਗੋ, ਪੈਰੋ ਵਾਹਣੇ, ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇਹਰੇ ਜਨੇਊ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋਟਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਥ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੇਵੜੇ, ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਜੂਠਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ-ਖੁਥੇ, ਫਦੀਹਤ (ਵਿਸ਼ਟੇ) ਨੂੰ ਫੋਲ ਫੋਲ ਵਿਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕਢਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਕਾਸਾ ਹੱਥ ਫੁੰਮਣ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਤੇ ਖਟ-ਸਾਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਰਤ ਨੇਮ, ਪੂਜਾ, ਤਿਲਕ, ਤੀਰਥ-ਹੋਮ, ਯਗ, ਪਿਤਰਾ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕ, ਸੁੰਨ-ਸਮਾਧੀ

ਵਿਚ ਲੀਨ, ਵਣਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਕੰਦਮੂਲ ਚੁਣਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਲਕੜੀ
 ਧੋ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਚੁਲ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਬਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚ
 ਖੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਚਉਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਢਣ ਵਾਲੇ, ਕਰੰਤੇ ਦੀ ਅੱਗ
 ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਗਰੁੜਾ (ਚਾਵਲ) ਦੁਧ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਗੰਗਾ ਦਾ
 ਪਵਿਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਦੇ ਮਨੌਤੀ, ਅੱਗ ਵਿਚ
 ਸੜ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਆਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚਿਰਵਾਣ ਵਾਲੇ,
 ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ
 ਅਨੁਆਈ, ਰਾਜ, ਭੂਮ, ਹਾਥੀ, ਬਸਤ੍ਰ, ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਨ ਨੂੰ
 ਹਿਮਾਲਾ ਵਿਚ ਗਾਲਣ ਵਾਲੇ; ਕੰਨ, ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ ਪਹਿਨਣ
 ਵਾਲੇ; ਵਾਮ-ਮਾਰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਕੁੱਕੜ, ਇਕ ਵਿਚ
 ਸਰਾਬ ਪਿਆ, ਵਿਚ ਇਕ ਤੀਵੀਂ ਕਲੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਾੜੀ ਲਾਉਣ
 ਲਈ ਸੁਰਾਪਾਨ (ਸਰਾਬ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ; ਜੋਗੀ, ਸਾਲਕ,
 ਸੁਹਦੇ, ਕਲੰਦਰ, ਅਬਦਾਲ, ਸਹੀਦ, ਸ਼ੇਖ, ਪੀਰ, ਸਾਲਾਰ, ਮੁੱਲਾਂ,
 ਚਿਰ-ਜੀਵੇ, ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਭੇਖਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ
 ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰੇ ਸੁਖ ਸਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
 ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਟਿਕਾਉ ਮਨੋਰਥ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਸਮਾਜੀ ਟਿਕਾਉ
 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਇਕ-ਸੁਰਤਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ
 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿ ਸੰਗਤ (ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹ) ਵਿਚੋਂ ਕਲਾ-ਕੋਸ਼ਲ (ਸੰਗੀਤ
 ਕਵਿਤਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ) ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ
 ਆਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਚ ਜਾਗ, ਖਿੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ
 ਭੇਖਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

. ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਂਵਾਂ,
 ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਸਾਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ
 ਲਈ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਣ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਦੇ ਅਖ਼ਲਾਕ

ਪ੍ਰੇਰਿਕ ? ਰਾਮ ਸੀਤਾ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਲਛਮਣ, ਰਾਵਣ, ਇੰਦਰ, ਰਸਰਾਮ, ਅਜੈ, ਪਾਡਵ, ਜਨਮੇਜਾ, ਚੰਦਰ-ਹਾਂਸ, ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ-ਖੁੱਧੀ, ਉਮ, (ਪਾਰਬਤੀ), ਜਨਕ, ਧੌਮ ਰਿਖੀ, ਧਰੂ, ਕਪਲ, ਉਧੋ, ਅਕਰੂਰ, ਉਗ੍ਰਸੈਨ, ਸੁਖਦੇਵ, ਪਰੀਖਤ, ਮਾਧਾਤਾ, ਭਭੀਖਣ, ਭਰਬਰੀ, ਦੁਰਬਾਸਾ, ਹਨੂਮਾਨ, ਰਾਜਾ ਪੁਰੂ, ਅੰਗਰਾ ਰਿਖੀ, ਅਜਾਮਲ, ਬਾਲਮੀਕ ਕੁਵਲੀਆਪੀਡ, ਗਨਿਕਾ, ਗਜ, ਸੁਦਾਮਾ, ਕੁਬਜਾ, ਬਿਦਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਦਰੋਪਤੀ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਪਿੰਗਲਾ, ਅਠਾਸੀ ਕਰੋੜ ਸ਼ਾ ਛਪਨ ਕਰੋੜ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਿਵਜੀ, ਵਿਸਨੂ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰ, ਸਿਧ, ਗਣ, ਗੰਧਰਬ, ਅਪੰਛਰਾ, ਇੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ, ਕਿਨਰ, ਜੱਖ, ਕੰਸ, ਬਿਆਸ, ਨਾਰਦ, ਅਰਜਨ, ਮਧੁ, ਕੈਟਭ, ਮਹਿਖਾਜਾ, ਹਰਣਾਖਸ਼, ਜਰਾਸਿੰਧ, ਕਾਲਜਮਨ, ਰਕਤਬੀਜ, ਕਾਲਨੇਮ, ਦਰਜੋਧਨ, ਕੇਸੀ ਚਾਣੂਰ, ਆਦਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜਾ ਮੰਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮਿਸਾਲੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਧੇ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚੇ ਦਿਲ ਨਾ ਚਾਹੇ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਜਨਮ, ਪੇਸ਼ੇ, ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, ਰਾਜੇ ਰਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਸਾ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਵੇਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਇਕੋ ਆਦਰਸ਼-ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੋਆ ਸਾਡੇ ਜਮਾਤੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬੁਤ-ਪੂਜਾ, ਅਵਤਾਰ-ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਹਠ ਜੋਗ, ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ (ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਟੂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ। ‘ਬਾਬਰਵਾਣੀ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੁਰਲਾ ਉਠੇ ਹਨ:—

‘ਪਾਪ ਕੀ ਜੀਵ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ,
ਜੋਰੀਂ ਮੰਗੀ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ।
ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਵੀਐ ਨਾਨਕ,
ਰਤ ਦਾ ਕੁੰਗੁ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ।’

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ:—

‘ਕਾਇਆ ਕਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ,
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ।’

ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।

(੩)

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਆਦਰਸ ਦਸ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਹਿਮਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ, ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪੋਸਿਆਂ, ਚੱਜ-ਆਚਾਰ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀਆ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ ਇਥੇ ਵਾਜਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਬਾਰੂਵੀਂ ਤੋਂ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗੁੰਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਨਿਪਟ ਇਕ ਖਲਾ ਵਿਚ ਲਟਕਦੀ ਦਿਸ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਿੱਛਾ।

ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਹ ਹਨ—ਕਿਰਸਾਣੀ, ਪਿੰਜ (ਪੇਂਜ), ਕੱਤਣਾ, ਉਣਨਾ (ਜੁਲਾਹਾ) ਖੁੰਬ ਚਾੜ੍ਹਨਾ, (ਧੋਬੀ, ਛੀਬਾ) ਟੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸੀਉਣਾ, ਕੈਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ (ਦਰਜ਼ੀ), ਤੇਲ ਕਢਣਾ (ਤੇਲੀ), ਭਾਂਡੇ ਘੜਨਾ (ਕੁਮ੍ਹਿਆਰ), ਵਣਜ ਕਰਨਾ (ਬਾਣੀਆ), ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ (ਮਾਲੀ), ਵੇਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਦਾਨ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ), ਲੜਨਾ (ਖੱਤਰੀ), ਜੁੱਤੀਆ ਗੰਢਣਾ (ਚਮਾਰ), ਜੋਤਸ਼ (ਜੋਤਸ਼ੀ), ਸਰਾਫ਼ੀ, ਦਲਾਲੀ, ਗਹਿਣੇ ਘੜਨਾ, (ਸੁਨਿਆਰਾ), ਚਾਕਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀਗੀਰੀ, ਲੋਹਾਰਾ ਤਰਖਾਣਾ, ਨਚਣਾ, ਗਾਣਾ (ਵਾਡੀ) ਰਸਾ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਲਾਣ ਦੇਣ (ਮਿਰਾਸੀ ਜਾ ਭੂੰਮ), ਸਾਈਸੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਸੋਦਾਗਰੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ

ਨਗਾਰਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਬਾਜੀਗਰੀ, ਨਾਈਗੀਰੀ, ਆਦਿਕ । ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੂਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਨ : ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਕਾਂਸੀ, ਸੀਸਾ, ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰ, ਲਾਲ, ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ, ਆਦਿਕ । ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਪੱਥਰ, ਪਾਰਸ, ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੁਹਿਆਂ ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੱਗਾ, ਰੱਤਾ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ, ਨੀਲਾ, ਹਰਾ, ਭਗਵਾ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ । ਸ਼ਹੁ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਰੰਗ ਰਤਾ ਹੈ । ਬਿਰਹੇਂ ਜਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ । ਭੇਖੀ ਦਾ ਭਗਵਾ ਹੈ । ਬੱਗਾ (ਚਿੱਟਾ) ਚਿਟੇ ਸਾਧ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧੌਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੀ । ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤ ਦਾ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ । ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ । ਹਰਾ ਰੰਗ ਖਿੜਾਉ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਹ ਹਨ :—ਦੁੱਧ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਘਿਉ, ਲੂਣ, ਪਾਨ, ਸੁਪਾਰੀ (ਪਾਨ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਤੇ ਨਿਸਲ ਵਿਹਲੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਚੋਜ ਦਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਤੇ ਬਕਰੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਧਾਰਮਕ ਵਹਿਮ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਦਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ) । ਗਿਰੀ, ਛੁਹਾਰੇ, ਖੀਰ, ਦੁੱਧ-ਚਾਵਲ, ਕੋਲਾ, ਅੰਬ, ਨਰੇਲ, ਬੇਰ, ਲੌਂਗ, ਮੇਵਾ, ਮੈਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਮਿਸਰੀ, ਗੁੜ, ਕਪਾਹ (ਕਪੜੇ ਲਈ) ਸਰਾਬ, ਭੰਗ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਸਦੀ

ਹੈ), ਲਪੀ, ਪੰਜੀਰੀ, ਭਾਤ, ਪੱਟ (ਰੋਸਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ) ਅੰਗੂਰ, ਮਸਾਲੇ, ਹਲਦੀ, ਲਸਣ। ਖਾਣੇ ਛੱਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਸ ਖੱਟਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਲੂਣਾ। ਸਲੂਣਾ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਵੀ ਹੈ—ਨੈਣ ਸਲੋਨੀੜੀਏ। ਕੌੜੇ ਰਸ ਤੁੰਮੀ, ਤੁੰਮਾ, ਅੱਕ, ਧਤੂਰਾ, ਨਿੰਮ, ਵਿਸ, ਤੰਮੂਰ ਆਦਿ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ 'ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗੋ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਧਾਵੇ ਦੇ ਫੁਲਾਂ, ਤੇ ਗੁੜ ਤੋਂ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਅਰਕ ਵਾਗ ਕਢੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਗੜ ਤਾੜ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਮਸ ਤੋਂ। ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੰਨ-ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ 'ਦੁਇ ਦੀਵੇ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨੂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਧਾੜੇ (ਡਕੇਤੀ) ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੱਗ ਠਗਮੂਰੀ (ਠਗਉਲੀ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬੇ-ਹੋਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਸਵਾ, ਰੰਡੀਆ ਤੇ ਕੁਟਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦਨੀਯ ਅਰਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੀਗਾਰ ਸੋਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਦਣਾ, ਮਾਗ ਕਢਣੀ, ਮਾਗ ਵਿਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾਣਾ (ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ), ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਣਾ, ਮੁਖ ਬੀੜੀਆ ਲਾਣੀਆਂ, ਪਟ ਰੋਸਮ ਪਹਿਨਣਾ, ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਵਿਆਹੀਆ ਲਈ ਤੇ ਅਗਰ, ਚੰਦਨ, ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀਆ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਬੂਆ ਮਲਣੀਆ, (ਖਾਸ ਕਰ ਅਤਰ ਲਾਣਾ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ) ਅਖੀ ਕਜਲ, ਗਲ ਹਾਰ, ਪੈਰੀ ਪੰਜੇਬਾਂ, ਹਥੀਂ ਮੁੰਦਰੀ, ਬਾਹੀ ਕੰਗਣ, ਹੋਠਾਂ ਉਤੇ ਦੰਦਾਸਾ ਆਦਿ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਵੇਸ਼, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੀਆਂ ਸੋਜੜੀਆ 'ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੀਦੀਆਂ' ਤਕ ਹਨ,

‘ਦੇਵ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਉ’ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਈ। ਦੁਹਾਗਣ ਤੇ ਕੰਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਸਿੰਗਾਰ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੋਲਾ, ਚੋਲੀ, ਘਗਰਾ, ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਪੱਟੇ, ਲਹਿੰਗੇ, ਤਹਿਮਤ, ਸੁਥਣ, ਕੋਟ, ਫਤੂਹੀ ਜਾਂ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੁੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਦੁਪੱਟਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਮਰਦ ਸ਼ਾਦਿਦ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਗੜ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਾੜੀ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, ‘ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ’ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ‘ਮੈਂ ਭੋਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ’। ਦਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਹਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ਮੈ ਦਾਜੋ।’

‘ਸਹਰ’ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਇਕ ਵੇਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿਚਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗਿਰਾਓਂ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਥੋਂ ਹੋਈ ਦੁਰਗਤੀ-ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ-ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਾਰ (ਵਾੜ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ) ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਫਾਟਕ ਲਗੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਜਾਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਚੀ ਹੈ, ਅਜੇਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ਾਰ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚ ‘ਭੀੜੀ ਗਲੀ’ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਟ, ਪੁਰਸਲਾਤ ਦੇ ਭੀੜੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿੱਕੜ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤੇ ‘ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਮਤ ਕੋ ਮਾਰੇ ਏਂਟ ਵੇਮ’ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਆ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ-ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਜਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਛਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਲੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੋਈ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜਿਵਾ।' ਇਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਜ, ਜੋ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦਹੁਰਾਣੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ—ਹਾਥੀ, ਰੱਥ, ਘੋੜੇ, ਪੈਦਲ। ਤੁਪਕ (ਛੋਟੀ ਤੁਪਕ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਲਿਆ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੋਹਰੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤ੍ਰੇਹਰੀ ਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀ ਘੋੜੇ, ਊਠ, ਹਾਥੀ, ਖਾਪਰ, ਨਿਵਾਰੀ ਪਲੰਘ ਤੰਬੂ, ਕਨਾਤ (ਸਰਾਇਚੇ), ਕੀਮਖਾਬ (ਲਾਲਤੀ), ਸਿਰ ਤੇ ਝੁਲਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛਤਰ, ਨੇਜੇ, ਵਾਜੇ, ਝੰਡੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਲਾਮਾ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਧੌਲਰ, ਹਰਮ-ਸਰਾ, ਅਨੇਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲ ਕਵਾਇ (ਬਰਦੀ), ਦਲੀਚੈ (ਗਲੀਚੈ), ਬਗੀਚੇ, ਚੌਆ-ਚੰਦਨ ਮਹਿਕੇ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਸੋਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਾਜਾ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਧਾਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਪਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ — ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ

ਕਿਹੜੇ ? ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿਸਿਆ ਤੇ ਚੌਦਾ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਚਾਰ
 ਖਾਣੀਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ—ਪਤਾਲ (ਧਰਤ ਹੇਠਾ)
 ਆਕਾਸ਼ (ਧਰਤੀ ਉਪਰ), ਤੇ ਧਰਤੀ । ਬੋਲੀ (ਬਾਣੀ) ਵੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ — ਮੱਧਮਾ, ਬੈਖਰੀ, ਪਰ੍ਹਾ, ਬਸੰਤੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ
 ਉਹ ਗਲੇ, ਤਾਲੂ, ਦੰਦਾ ਤੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁ-
 ਸਾਰ । ਸੱਤ ਦੀਪ ਦਸੇ ਹਨ, ਸੱਤ ਸਾਗਰ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
 ਇਹ ਵਿਸਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ
 ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ
 ‘ਧਰਤੀ ਤਾ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੈ’, ਉਸ ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਬਲੇ
 ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਇੰਦਾ’ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
 ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਥੋਂ
 ਲੈਂਦਾ ਹੈ ? ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਿਸਵਾਸ
 ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਲਖ ਆਗਾਸਾ
 ਆਗਾਸ’ ਆਖ ਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ
 ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ । ‘ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ
 ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ’ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ,
 ਜੁ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਬਾਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਗ ਸਦੀਵੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ
 ਹਨ — ‘ਕੋਹ ਕ੍ਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ।’ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁਢ ਦਸਣ
 ਲਗਿਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ‘ਅਰਬੰਦ ਨਰਬੰਦ ਪ੍ਰੰਦੂਕਾਰਾ’ ਦਸਿਆ
 ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼, ਨਾ ਦਿਨ, ਨਾ ਰਾਤ,
 ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਪਉਣ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਰੁਖ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ।
 ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿਤੀ, ਪਰ
 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖ ਸੈਲ (ਪਥਰ).
 ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ (ਬ੍ਰਿਛ-ਬੂਟੇ) ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ,

ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ, ਤੇ ਵਡੇ ਜਨੌਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁਖ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ-ਮਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥੀਊਰੀ ਵਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?

‘ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ’ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਦਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਨਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ (ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕਢ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ?) ਤੇ ਲਕੜੀ ਵਿਚ ਵੀ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਹਰ ਪੱਤੀ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅਤਿ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਹਾਲਣਾ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਮ ਵਿਚ ਲਪੇਟਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ‘ਹਾਏ ਹਾਏ’ ਕਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ‘ਹਸਣਿ ਪਾਏ।’ ਮੋਇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਪੱਤਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੀਵਾ ਮਣਸਣਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਚੋਰ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾ ਨਮਿੱਤ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।

ਜੰਜ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਢੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕੜਕੁਟ ਵਿਚ, ਵਿਆਂਹੁਦੜ ਸੂਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੱਸ ਦੀ, ਸਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਆਹ

ਪਾਧਿਆ ਤੋਂ ਸੁਧਾਏ ਜਾਦੇ ਸਨ, ਤੇ 'ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ,' ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰਖਦੀ ਸੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਢ ਵਿਚ ਬੜਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਲੀ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਮੁਕਲਾਵੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ।

‘ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ।’

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੂਤਕ ਆਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੌਕਾ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਕਾਰਾ ਕਢਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਸੀ :—

‘ਪਿਰ ਪਰਦੇਸਿ ਨਾ ਜਾਹੁ, ਵਸਹੁ ਘਰ ਮੈਰੇ।’

ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਾਗਰ’ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਏ। ਬੋਹਿਥ (ਜਹਾਜ਼) ਤੇ ਬੋੜੀ-ਤੁਲਹਾ ਦਾ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਇਆ ਵਰਨਣ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਗਊ ਤੇ ਸੂਰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਗ ਹੀ ਗਾਲ੍ਹ ਸਨ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਗੁਟੂ-ਗੁੰਥ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਟੂ-ਗੁੰਥ ਵਿਚ ੬੮ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ :—

ਉੜੀਸਾ, ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ, ਕਾਬਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਹਰਦਵਾਰ, ਲੰਕਾ, ਕਾਸੀ, ਕੇਦਾਰਾ, ਕਾਬਲ, ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ, ਕੁਰਖੇਤਰ, ਕੈਲਾਸ

ਪਰਬਤ, ਖੁਰਾਸਾਨ, ਗਇਆ, ਗੰਗਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾ
ਗੋਮਤੀ, ਪਰਿਯਾਗ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ), ਦਵਾਰਕਾ, ਬਿੰਦਰਾ
ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਮਾਰਵਾੜ, ਰਿਖੀਕੇਸ਼, ਖਡੂਰ, ਬਿਆਸ, ਮਥਰਾ ।
ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ
ਦੇਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਨਾਲ
ਦਾ ਨਾਤਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੜਾ ਘਟ ਸੀ । ਪੁ
ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕਾਬਲ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੇ ਕਾਬਾਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਰਾਜਸੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ।

ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਦ
ਧੋਣ ਪੀਣੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਥੇ ਤੇ ਲਾਣੀ, 'ਦਮੜਾ' (ਰੁਪਿ
ਖਰਚ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ [ਭਾਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ] ਸੂਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨੂੰ
ਦਬਾਣਾ [ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕੇ] ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਕਿ
ਘਟ, ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰ
ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਨਬਿਨ ਢੁਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਕਾਠ ਵਰਗੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅ
ਛਪਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਤਰਕਾਰੀ-ਮੜ੍ਹੇ ਧੌਲਰ ਨਾਲੋਂ
ਹੋਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

੪.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਦੀ

ਕੁਦਰਤ-ਕਵਿਤਾ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵ-ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ-ਰੱਬ-ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੂਜਾ ਜਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੀਅਤ ਵਾਗ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕੋ ਪਰਮ-ਤੱਤ ਦੀ ਜੋਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, 'ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ', ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੱਧੀ, ਭੈ ਵਿਚ ਬਰਹਰ ਕੰਬਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ—

‘ਭੈ ਵਿਚ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦ ਵਾਉ ।

ਭੈ ਵਿਚਿ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ।

ਭੈ ਵਿਚ ਅਗਨਿ ਕਵੈ ਵੇਗਾਰਿ ।

ਭੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰਿ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ, ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ ।
 ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ।’

ਇਹੀ ਸਾਂਝ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ‘ਅਮਰ ਕਰਾਰ’ ਗਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ‘ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ, ਤਿਵੇ ਤਿਵੇ ਕਾਰ’ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਰੀ-ਸਿਮਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ:—

‘ਸਿਮਰੈ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸਾ ।
 ਸਿਮਰਹਿ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ।
 ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਸਿਮਰਹਿ,
 ਸਿਮਰੈ ਸਗਲ ਉਪਾਰਜਨਾ ।’

(ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੫)

ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਅਟੱਲ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਅਡੋ ਅਡ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਇਕ ਬੜੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੇ-ਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ, ਨੇਮ, ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਸੋਚਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਅੱਡਰੀ ਨਾਂਹ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਓਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਵੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ । ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਗਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਜੜ੍ਹ-ਕੁਦਰਤ ਇਕ

ਬੜਵੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਚੈਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉ-
ਨਾ ਉਸ ਨੇਮ ਜਾ 'ਹੁਕਮ' ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਬੁਝੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਖੇ ਲਗ
ਜੀਵਨ-ਆਦਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਗਗਨ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹੇ
ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹਰਦਮ, ਹਰ ਘੜੀ,
ਕਿਸੇ 'ਹੁਕਮ' ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਨੋ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ
ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਪਵਣ ਉਸਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ, ਮਲਿਆਗਰ ਚੰਦਨ
ਦੀ ਧੂਪ ਉਸ ਅਗੇ ਧੁਖਦੀ ਤੇ ਸਗਲ ਬਨਗ੍ਰਾਇ ਦੇ ਛੁੱਲ ਉਸ ਅਗੇ
ਆਪਣੀ ਖੁਸਬੂਣੀ ਦਾ ਢੋਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ
ਕਰੇ ? ਜਿਸ ਪਰਮ-ਜੋਤ ਦੇ ਅਗੇ.—

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮਾਲਣਿ ਤੇਰੀ।

ਚਉਰੁ ਢੁਲੈ ਪਵਣੈ ਲੈ ਢੇਰੀ।

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜ ਦੁਇ ਦੀਪਕ ਰਾਖੇ।

ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਦਾ।

(ਮਾਰੂ ਮ: ੧)

ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀਉ ਸਦੱਕੜੇ ਹੋਵੇ ? ਕੁਦਰਤ ਦੀ
ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਉਸਦੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗਪਨ, ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਹਿਰ,
ਉਸਦੀ ਕੌਮਲਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤੇ
ਉਸਦਾ ਨਿਯਮ-ਬੰਧ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
'ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ' ਹੈ, ਤਿਵੇਂ 'ਤੂੰ' (ਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਲ-ਸਤਾ) ਅਚ-
ਰਜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਕਿ
ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਚੈਤਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾ ਸੁਭਾ
ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾ ਬਾਹਰ-ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ

ਭਿੰਨਤਾ 'ਵੰਨਗੀ' ਦੀ ਨਹੀਂ, 'ਦਰਜੇ' ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨਾਲ ਚਾਨਣਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਓਹੀ ਤੱਤ ਜੁੜੇ, ਬਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਓਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹੀ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ, ਧਰਤੀ, ਗਗਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਓਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ, ਵਧਦਾ, ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਰਖ, (ਹੈਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ)। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸੜਦੀ, ਸੁਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਰੱਬ, ਵਿਚ ਨਾ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਪਵਣ ਵਾਂਗ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 'ਅਗਨਿ ਭਖੇ ਭੜਹਾਰੇ।' ਪਵਣ ਉਸਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਖਿਡਾਵੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ:—

‘ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ।

ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਜਿਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ।’

ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ‘ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ’ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਹਾੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ੋਕੇ ਪਿਛੋਂ,

‘ਉਨਵੈ ਘਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਬਰਸੈ,

ਕੋਕਿਲ, ਮੋਰ, ਬੈਰਾਜੇ।

ਤਰਵਰ, ਬਿਰਖ, ਬਿਹੰਗ, ਭੁਇਅੰਗਮ,

ਘਰਿ ਪਿਰੁ ਧਨ ਸੋਹਾਗੈ।’

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਮੌਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖ ਭੁਖ ਉਸਦੀ ਦੂਰ

ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ:—

‘ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਝਿਮਝਿਮਾ,
ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ।
ਦੁਖ ਭੁਖ ਕਾੜ ਸਭੁ ਚੁਕਾਇਸੀ,
ਮੀਹੁ ਵੁਠਾ ਛਹਿਬਰ ਲਾਇ ।
ਸਭ ਧਰਤਿ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ,
ਅੰਨ ਜੰਮਿਆ ਬੋਹਲ ਲਾਇ ।’

ਇਸੇ ਲਈ ‘ਮੀਹ ਪਇਆ, ਪਰਮੇਸਰ ਪਾਇਆ’ ਵਾਗ ਹੈ ।
ਸਾਵਣ ਦੀ ਛਮਛਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ
ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦ ਸਾਵਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਯ ਕੋਲ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ,

‘ਉਪਰ ਬਨੈ ਅਕਾਸੁ, ਤਲੈ ਧਰ ਸੋਹਤੀ ।
ਦਹਦਿਸ ਚਮਕੈ ਬੀਜੁਲ, ਮੁਖ ਕਉ ਜੋਹਤੀ ।’

ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ:—

‘ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ।
ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਡਾ, ਤਿਨਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭੁ ਲੁਭਾਇਆ ।
ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ, ਪਲੰਘ ਸਿਉ ਮੂੰਧੇ, ਸਣੁ ਬਾਹੀ, ਸਣੁ ਬਾਹਾ ।
ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੂੰਧੇ, ਸਹੁ ਰਾਤੇ ਅਵਰਾਹਾ ।
ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ, ਨ ਚੂੜੀਆ, ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹ ।
ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਠ ਲਰੀਆ ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ।
ਮਾਠਿ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆ, ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ।
ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ, ਮਰਉ ਵਿਸੂਰਿ ਵਿਸੂਰੇ ।

ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ, ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰ ਖੇਰੂ ।
 ਇਕ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ
 ਜਿਨਿ ਹਉ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ।’

ਜਾਪਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ-ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖ ਵਿਚ
 ਵਿਗਸਦੀ ਤੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ
 ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ‘ਰੁਤੀ’ (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫) ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
 ਦੇ ਬਾਰਾ ਮਾਹੁ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੁਤਾਂ ਦੇ ਵਟਦੇ ਸੁਭਾਉ ਨਾਲ ਪਲ
 ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ-
 ਪਸਾਰਾ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨੋਂ ਰੂਪ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ
 ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਵਿਚ:—

‘ਰੁਤਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹ ਚੇਤੁ ਵੈਸਾਖ ਸੁਖ ਮਾਸੁ ਜੀਉ ।
 ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾਹੁ ਮਿਲਿਆ, ਮਉਲਿਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਸੁ ਜੀਉ।’
 (ਰੁਤੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫)

੨. ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ; ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ।
 ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰਿ, ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਬਾਹੁੜੇ ।

(ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਬਾਰਾ ਮਾਹ, ਮ: ੧)

ਵੈਸਾਖ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਦ ‘ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ’ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੀ
 ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਿਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ।’ ਪਰ ਹਾੜ੍ਹ ਤੀਕ ਜੇ
 ਪ੍ਰਿਯ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ:—

੧. ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁਤਿ ਅਤਿ ਗਾਖੜੀ ਜੇਠ ਅਖਾੜੈ ਘਾਮ ਜੀਉ ।
 ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਉ ।
 ਨਹ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵੈ ਮਰਤ ਹਾਵੈ ਮਹਾ ਗਾਰਬਿ ਮੁੱਠੀਆ ।

ਜਲ ਬਾਝੁ ਮਛੁਲੀ ਤੜਫੜਾਵੈ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਰੁਠੀਆ ।
(ਰੁਤੀ ਮ: ੫)

੨. ਆਸਾੜ ਭਲਾ, ਸੂਰਜ ਗਗਨਿ ਤਪੈ ।
ਧਰਤੀ ਦੁਖ ਸਹੈ, ਸੋਧੈ, ਅਗਨਿ ਭਧੈ ।
ਅਗਨਿ ਰਸੁ ਸੋਧੈ, ਮਰੀਐ ਧੋਧੈ, ਭੀ ਸੋ ਕਿਰਤੁ ਨ ਹਾਰੈ ।
ਰਬੁ ਫਿਰੈ, ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ, ਟੀਕੁ ਲਵੈ ਮੰਝ ਬਾਰੈ ।
(ਬਾਰਾ ਮਾਹ, ਮ: ੧)

ਸਾਵਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ, ਜੇ ਮੇਲ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਆ ਸਿੰਜਰੇ, ਤਾ:—

੧. ਰੁਤਿ ਬਰਸੁ ਸੁਹੇਲੀਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਉ ।
ਘਣਿ ਉਨਵਿ ਵੁਠੇ ਜਲ ਬਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਉ ।
ਪਰ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ:—

੨. ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ, ਘਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁਤਿ ਆਏ ।
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਹੁ ਭਾਵੈ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਧਾਏ ।
ਪਿਰੁ ਘਰ ਨਹੀ ਆਵੈ, ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ,
ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ ਡਰਾਏ ।
ਸੇਜ ਇਕੋਲੀ, ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ, ਮਰਣੁ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ।
(ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ, ਮ: ੧)

ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਭਾਦਉ ਵਿਚ:—

੧. 'ਭਾਦਉ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ, ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਪਛੁਤਾਣੀ ।
ਜਲ ਬਲਿ ਨੀਰਿ ਭਰੇ, ਬਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ।
ਬਰਸੈ ਨਿਸ ਕਾਲੀ, ਕਉ ਸੁਖ ਪਾਲੀ,
ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ ।

ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੈ,

ਭੁਇਅੰਗਮ ਫਿਰਹ ਡਸੰਤੇ ।

ਮੱਛਰ ਡੰਗ, ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ,

ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ।

ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ,

ਜਹ ਪ੍ਰਭੁ ਤਹ ਹੀ ਜਾਈਐ ।’

ਤੇ ਪੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਪੋਖ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੈ, ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ ।’

ਪਰ ਜੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ:—

‘ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਬੋਲੈ, ਕੋਕਿਲ ਬਾਣੀਆ ।

ਸਾਧਨ ਸਭਿ ਰਸ ਚੋਲੈ, ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀਆ ।

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ,

ਕੋਕਿਲ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ ।’ (ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ, ਮ: ੧)

ਸਾਵਣ ਦੀ ਛਮਛਮਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਰਦੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਠੰਢ ਨਾਲ ਤੁੱਲਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵੇ ਕੰਢੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਛਲਿਹਾਰ ਹੋ ਵਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾੜ੍ਹ-ਸੋਖਿਆ ਅੰਦਰ ਮਿਠੀ, ਨਿੰਮੀ, ਫੁਹਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰੋਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਿਆ ਹੈ, ‘ਝਿਮ ਝਿਮ, ਝਿਮ ‘ਝਿਮ’, ਜੀਉੜਾ ‘ਮਉਲਿਆ’ ਹੈ’, ਇਹ ਘਨਹਰ ਗਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਮੋਰ ਕੁਹਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਬਰਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਭਿਜੀ ਹੈ ? ਘਾਹ ਦੀ ਸਾਵਿਹਾਣ ਬਾਹਰ ਨਿਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ‘ਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਹੀਰੇ-ਲਾਲ ਜੜੰਦੀ ਸੋਜਾ ਉਤੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘ਗਲ ਬਾਹਿੜੀਆਂ’ ਪਾ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੀਅੜਾ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਨਿਸਲ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਿਜ-ਘਰ ਆਣ ਸੁਤਾ ਹੈ ? ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ

ਮਨੁ ਮੋਰ ਕੁਹੁਕਿਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ।’

‘ਵੁਠੈ ਹੋਇਐ, ਹੋਇ ਬਿਲਾਵਲ ।’

‘ਨਾਨਕ ਬਿਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਨਿ,

ਘੁਰਨਿ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ ।

ਬਰਸਨਿ ਮੇਘ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੰਗਮਿ ਪਿਰੀ ਸੁਹੰਦੀਆ ।

ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ, ਸੀਤਲ ਪਵਣ ਝੁਲਾਰਦੇ ।

ਸੇਜੜੀਆ ਸੋਇੰਨ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੰਦੀਆ ।’

(ਮਾਰੂ ਡੱਖਣੇ ਮ: ੫)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਿਕਦੀ ਦਸਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਅਜੇਹੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੰਵਲ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾੜ ਤੋਂ ਤੁਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ‘ਆਵੱਟਣ’ (ਉਬਾਲ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਪਾ ਦਿਤੇ ਹਨ) ਖਾਇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ (ਪਰਮ-ਤਤ) ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ:—

‘ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰ

ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ ।

ਲਹਿਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ, ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹਿ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰ ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੀਰ ।

ਬਿਨੁ ਜਲੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ, ਜੈਸੀ ਚਾੜ੍ਹਕ ਮੇਹ ।

ਸਭ ਭਰਿ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ, ਇਕ ਬੂੰਦ ਨ ਪਾਈ ਕੇਹ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ,

ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ।

ਆਵਟਣ ਆਪੇ ਖਵੈ, ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ ।

ਹੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ,

ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ।

ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ, ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ਹਜੂਰਿ ।’

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਇਵੇਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਓਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ ।’ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ‘ਛੁੱਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤ’ ਵਿਚ
ਰਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੂੜ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਿਚ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇਸਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਵਦੀ ਹੋਵੇ.—

‘ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਉਡਤੀ, ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ।

ਤਿਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤ ਪੀਛੈ ਬਿਚ ਬਚਰੇ,

ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ।’ .

ਜਦ ‘ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੇ’ ‘ਚਿਤ੍ਰੀ ਚੁਹਕੀ, ਪਹੁ ਫੁਟੀ,
ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤੰਗ ।’ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ‘ਦਰਿਆਵਾ ਸਿਉ
ਦੋਸਤੀ’ ਕਰੇ, ਨਾਵੇ ਤੇ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ । ਜਾ
ਇਵੇਂ ਲੋਚੇ, (ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ) ਜਿਵੇਂ ਬਨ ਵਾਸੀ
ਹਰਣੀ, ਅੰਬੀ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਕੋਇਲ, ਜਲ-ਭੁਬੀ ਮਛਲੀ, ਜਾ ਧਰਤ-ਧਸੀ
ਨਾਗਣ.—

‘ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ, ਬਨਿ ਬਸਾ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ

ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ।

ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ, ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ।

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰੁ ।
 ਮਛਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ ।
 ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ,
 ਹਉ ਮਿਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਰਿ ।
 ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ।
 ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ।

(ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮ: ੧)

ਜਾਂ ‘ਮਿਲਿ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹਰੇ ਬੂਟ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਜਿਉ
 ਬਾਰਿਕੁ ਰਸਕਿ ਪਰਿਓ ਬਨਿ ਮਾਤਾ, ਬਨਿ ਕਾਢੇ ਬਿਲਲ ਬਿਲੀਧੇ’
 ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸਾਵਾ ਤੋਤਾ:—

‘ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰ ।

ਸਚੁ ਚੁਗੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ ।’

ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ, ‘ਚੰਦ-ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰਹੁ ਨਿਵਸਸਿ, ਅਨਭਉ
 ਕਾਰਨ ਰੇ’ ਜਾਂ ਜਿਉਂ ਚੰਨ-ਚਾਨਣੀ ਵਿਚ ਭੰਵਰੇ ਕੰਵਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ
 ਬਧੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:—

‘ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ।

ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ, ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ।’

ਜਾਂ ‘ਜਿਉਂ ਚੰਨਨ ਸੰਗਿ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖਾ, ਗੁਨ ਚੰਦਨ ਕੇ
 ਬਸਥੇ’, ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ-ਚੰਨਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਗੱਡੇ
 ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਅਨਭਉ, ਨਾਲ ਹੀ ‘ਅੰਦਰ ਮੁਸਕਿ ਝਕੋਲਿਆ’
 ਕਰ ਲਵੇ । ਆਪਣੇ ਪੈਰ (ਪਿੜ) ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇਵੇ,
 ਕਿਉਂ ਜੁ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਢ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ‘ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
 ਹਨ । ਜੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤਿ ਰੰਗਾਵਲੀ, ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ:—

ਆਵਟਣ ਆਪੇ ਖਵੈ, ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ ।
 ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ,
 ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ।

ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ, ਜਾਣੈ ਦੂਰਿ ਹਜੂਰਿ ।’

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾ ੧)

ਇਵੇਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ
 ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਓਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ ।’ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ‘ਛੁੱਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤ’ ਵਿਚ
 ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ
 ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਿਚ,
 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇਸਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੰਵਦੀ ਹੋਵੇ —

‘ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਊਡਤੀ, ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ।

ਤਿਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤ ਪੀਛੈ ਬਿਚ ਬਚਰੇ,

ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ।’ .

ਜਦ ‘ਚਉਥੈ ਪਹਰਿ ਸਬਾਹ ਕੇ’ ‘ਚਿਤ੍ਰੀ ਚੁਹਕੀ, ਪਹੁ ਫੁਟੀ,
 ਵਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤੰਗ ।’ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ‘ਦਰਿਆਵਾ ਸਿਉ
 ਦੋਸਤੀ’ ਕਰੇ, ਨੁਾਵੇ ਤੇ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ । ਜਾ
 ਇਵੇਂ ਲੋਚੇ, (ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ) ਜਿਵੇਂ ਬਨ ਵਾਸੀ
 ਹਰਣੀ, ਅੰਬੀ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਕੋਇਲ, ਜਲ-ਭੁਬੀ ਮਛੁਲੀ, ਜਾ ਧਰਤ-ਧਸੀ
 ਨਾਗਣ.—

‘ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ, ਬਨਿ ਬਸਾ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ ।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ

ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ ।

ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ, ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ।

ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਪਾਰੁ ।
 ਮਛਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ ।
 ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ,
 ਹਉ ਮਿਲਉਗੀ ਬਾਹ ਪਸਾਰਿ ।
 ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾ ਧਰ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ।
 ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ।

(ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮ: ੧)

ਜਾਂ 'ਮਿਲਿ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹਰੇ ਬੂਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 'ਜਿਉ
 ਬਾਰਿਕੁ ਰਸਕਿ ਪਰਿਓ ਥਨਿ ਮਾਤਾ, ਥਨਿ ਕਾਢੇ ਬਿਲਲ ਬਿਲੀਧੇ'
 ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸਾਵਾ ਤੋਤਾ:—

‘ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰ ।

ਸਚੁ ਚੁਗੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ ।’

ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ, ‘ਚੰਦ-ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰਹੁ ਨਿਵਸਸਿ, ਅਨਭਉ
 ਕਾਰਨ ਰੇ’ ਜਾਂ ਜਿਉਂ ਚੰਨ-ਚਾਨਣੀ ਵਿਚ ਭੰਵਰੇ ਕੰਵਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ
 ਬਧੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:—

‘ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ।

ਬੀਧੇ ਬਾਂਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ, ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ।’

ਜਾਂ ‘ਜਿਉਂ ਚੰਨਨ ਸੰਗਿ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖਾ, ਗੁਨ ਚੰਦਨ ਕੇ
 ਬਸਬੇ’, ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ-ਚੰਨਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਗੱਭੇ
 ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਅਨਭਉ, ਨਾਲ ਹੀ ‘ਅੰਦਰ ਮੁਸਕਿ ਝਕੋਲਿਆ’
 ਕਰ ਲਵੇ । ਆਪਣੇ ਪੇਰੁ (ਪੇੜ) ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇਵੇ,
 ਕਿਉਂ ਜੁ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਢ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ‘ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
 ਹਨ । ਜੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਤਿ ਰੰਗਾਵਲੀ, ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ:—

‘ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰੇ ਚਲੂਲ ।
ਉਚੈ ਥਲਿ ਫੂਲੇ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ।’

ਨਹੀ, ਨਹੀ ਜੀਵਨ-ਬਿਰਖ ਸੁਇਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ, ਫੁਲ ‘ਜਵੇਹਰ’ ਲਾਲ ਦੇ ਤੇ ਫਲ ਰਤਨਾ ਦੇ
ਲਗਦੇ ਹਨ:—

‘ਸੁਇਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖ, ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ,
ਫੁਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ।
ਤਿਤੁ ਫਲ ਰਤਨ ਲਗਹਿ ਮੁਖਿ ਭਾਖਿਤ,
ਹਿਰਦੈ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲ ।’

ਤੇ ਇਹੋ ਜਹੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰੇ ਕਿਵੇ :—

ਮਨੁ ਹਾਲੀ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ ਤਨੁ ਖੇਤੁ ।
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ, ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖੁ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸੁ ।
ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰਿ ਜੰਮਸੀ, ਸੋ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖੁ ।’

(ਸੋਰਠ ਮ: ੧)

ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਵੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖੋ, ਕਿ ‘ਕੂੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਤਿ’
ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ । ਉਂਜ ਜਦ ਖੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ:—

‘ਹਰੀ ਨਾਹੀ, ਨਹ ਡਡੂਰੀ, ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ।
ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁਤਿਆ, ਲਾਵੇ ਕਰ ਤਇਆਰ ।’

ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉ’ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੱਟੇ
ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ‘ਸੁੰਢੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ’ ਛਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

ਜਾਂ ਪੰਖੀ ਵਾਂਗ ਆਤਮਾ 'ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ' ਉਤੇ ਬੈਠੀ 'ਸੱਚ
ਹੀ, ਹਰਿ ਰਸ ਪੀਵੇ ਤੇ ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ'। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੰਖੀ
ਡਹਿ ਚਹੁਦਿਸਿ ਜਾਹਿ' ਤਾਂ 'ਜੋਤਾ ਉਡਹਿ ਦੁਖ ਘਣੇ, ਨਿਤ
ਬਹਿ ਤੈ ਬਿਲਲਾਹਿ'। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ

‘ਮਨਮੁਖ ਉਭੇ ਸੁਕਿ ਗਏ ਨਾ ਫਲੁ ਤਿੰਨਾ ਛਾਉ।

ਕਟੀਅਹਿ ਤੈ ਨਿਤ ਜਾਲੀਅਹਿ, ਓਨ੍ਹਾ ਸਬਦ ਨ ਨਾਉ।’

ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਫੁਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ
ਘਣੀ ਛਾਉ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਹਉ
ਚ ਆਕੜਿਆ, ਨਿਤ ਕਟਿਆ, ਨਿਤ ਜਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬਨਰਾਇ ਨੂੰ ਫੁਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਲ ਪੈਣ ਲਈ,
ਜਦ ਫਲ ਪਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁਲ ਵਿਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਮੌਤ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ
ਈ ਸਦੀਵੀ ਨੀਂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫੁਲ ਦਾ ਫਲ
ਵਟਣਾ ਹੈ:

‘ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ।

ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲੁ ਬਿਲਾਇ।’

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਨੂੰ
ਨੀ ਹਸਦੀ, ਸੁਹਾਵੀ, ਸਹਿਜ-ਅਨੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਜਾ ਅਜੇਹੇ
ਵਿ-ਮਈ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਥ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਚਿਟੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ। ਨਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਰੀਆ
ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ
ਲਿਨਾ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ
ਨਾ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਹਿਜ-ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ
ਕਤੇ ਏਨੀ ਮਿਠੀ, ਠੰਢੀ, ਰਸਿਕ, ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਦਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

‘ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ, ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ।
ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ, ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਸਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵੈ।’

ਏਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣ (ਕਖਾਂ) ਦੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅੱਗ ਬਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਟੀ ਡਾਲੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਜਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੰਮ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਿਪਟ ਪਵਣ ਨਾਲ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਟੁਕੀ ਜਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਇਕੋ ਠੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਹੀ ਹੋਈ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਦੁਧ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪੱਕਿਆ ਫਲ ਹੀ ਟੁਟਿਆ ਮੁੜ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ‘ਬਰੀਆ’ (ਵਾਰੀ) ਹੈ।

ਪਰ ਜਦ ਇਸ ‘ਭੂਮਿ ਰੰਗਾਵਲੀ’ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੂਲੇ ਬਾਗ਼’ ਤੋਂ ਆਤਮ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਚੀ ਉਠਦੀ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਵਗਦੀ ਤੇ ‘ਹਉ’ ਤੋਂ ਸਖਲੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੇ ਆਦਰਸ ਅਗੇ ਜਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:—

‘ਫੂਟੋ ਆਡਾ ਭਰਮ ਕਾ’, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰੰਗ ਅਸਗਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ।

‘ਦਿਨੀਅਰ ਸੂਰ, ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਨੀ,
ਸਿਵ ਚਰਿਓ ਚੰਦ ਚੰਦਾਕੀ!’

ਹੁਣ ‘ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ’ ਵਿਚ ‘ਮੈਂਡਾ ਬੋਜ ਨਾ ਖੁੰਡੈ,’ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਥਾ ਹੁਣ ‘ਮੰਝਿ ਮੁਹੱਬਤਿ ਤੇਰੀ’ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਹੀਸ ਮਾਨ-ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ

‘ਉਲੱਥੇ’ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਟ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਵਟ
ਹੈ :—

‘ਤਹ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ, ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ,
ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਰੈਣਿ ਕਿਰਾਖੀ।’

ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਰਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਚਮੁਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇ
ਦਾ ‘ਉਂਧਾ ਕੰਵਲ’ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚੌੜੀ
ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਮੀਂਹ :
ਪਿਛੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਉਪਰ ਦੇ ਕੂ
(ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਖੂਹ) ਵਿਚੋਂ ਗਗਨ (ਮਨ) ਦੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿ
ਦੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰ ਪੀਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਇ ਓਇ, ਇਹ :
ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿਠੇ ਰਸ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲ
ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੁਆਚਾ ਰਤਨ ਆਣ ਲਧਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ :

‘ਪਸਰੀ ਕਿਰਣਿ, ਰਸਿ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੇ,
ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਆ।’

ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲੂੰਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਦੀ
ਠੰਢੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦ
ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਲਾਲਾ ਦੇ ਛੁੱਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮ
‘ਚਲੂਲੀ’ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਇਥੇ ਉਥੇ, ਚਾਨਣ
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹੜ ਘਤਿਆ ਹੈ :—

‘ਚਾਂਦਨ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨਿ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ ਚਾਂਦਨਾ।’
ਹੁਣ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲ ਰਹ

ਹੈ, ਹੁਣ 'ਸਾਗਰ' ਪੰਡ (ਹੱਦ) ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਚੰਨ ਦੀ ਠੰਢਿਆਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ ਇਕੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਸੁਰ ਵਸਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਨੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ 'ਗੰਢ-ਚਿੜਾਵਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ

‘ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ
ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ।’

ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟ ਮੂਢਸੂਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਆਦਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੂਪਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:—

‘ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਉਣੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਹਿ ਵਿਡਾਣੀ।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ, ਵਿਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ।’

ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੁਟ ‘ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ’, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਣ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਉ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਰੀੜਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਰਾਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ,—

‘ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ, ਪਹਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ।

ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਿਤਾਰ।’

ਜਾ ਸਾਇਦ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ:—

‘ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ

ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ।

ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਪਵਣ ਚਵਰੋ ਕਰੇ

ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ।’

ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਰਾਤ ਤੋਲ-ਭਿਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਝਿਲਮਿਲਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਰਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਵੇਲਾ’ ਹੈ:—

‘ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ, ਚਾਮਕਨਿ ਤਾਰੇ ।

ਜਾਗਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ।’

ਤੇ ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਖ਼ਲਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸੁੰਨ-ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ :—

‘ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ।

ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ, ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ।

ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣਿ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇੰਦਾ ।

ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਪਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ,

ਓਪਤ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ,

ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ,

ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਇੰਦਾ ।’

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਦੀ, ਮਉਲੀ, ਰਜੀ ਖਿੜੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਹੈ ਕਿ :—

‘ਨਦੀਆਂ ਹੋਵਹਿ ਧੋਣਵਾਂ, ਸੁੰਮ ਹੋਵਹਿ ਦੁਧ ਘੀਉ ।

ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਕਰ ਹੋਵੇ, ਖੁਸੀ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਜੀਉ ।’

ਤੇ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ :—

‘ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ ਰਾਮ ।’

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿੜਾਉ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਹਿਜ-ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਮਤਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਇਵੇਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ’। ਨਾਸਵਾਨ ਵਸਤਾ ਨਾਲ ਨੇਹੁ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ‘ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ-ਰੰਗ ਲਾਵੇ’ ਜਾ ‘ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ’, ਸਹਿਜ ਜਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਉ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਜਿਉ-ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ ।’ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ।’ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖੇੜਾ ਇਵੇਂ ਸੁਵੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :—

‘ਕਰਮ ਪੇਡ, ਸਾਖਾ ਹਰੀ, ਧਰਮ ਫੁਲ ਫਲ ਗਿਆਨੁ ।

ਪਤ ਪਰਾਪਤਿ, ਛਾਵ ਘਣੀ, ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ।’

ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀਵੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ :—

‘ਕਰ ਹਰਿਹਟ, ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵਹੁ, ਤਿਸ ਭੀਤਰਿ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਹੁ ਭਰਹੁ ਕਿਆਰੇ, ਤਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ।’

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਇਵੇਂ ਆਤਮਾ ਸਹਿਜ-ਘਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :—

‘ਭੀਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਨਾਸਪਤਿ ਮਉਲੀ, ਸਾਗਰੁ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ ।
ਚੰਦ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਘਰ ਹੀ ਭੀਤਰਿ, ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਨਾ ਪਾਇਆ।’

ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਵਟਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ
ਗਿਆਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰੁਤਾਂ, ਫੁਕਵੇਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ
ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੀਰਕ ਸਗੋਂ ਆਤਮਕ
ਦੁਖ ਸੁਖ, ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ, ਹਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ:—

‘ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ, ਫੁਲੀ ਡਾਲੀ,

ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮਰ ਮਾਏ ?’

‘ਬੂਰ ਵਿਗੁਤੀ ਤਾ ਪਿਰ ਮੁਤੀ,

ਕੁਕਰ ਕਾਹਿ ਸਿ ਫੁਲੇ ।’

‘ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਰਣਾਰੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ।

ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੁੰ ਜੇ ਰਲੇ, ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ।’

ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਇਵੇਂ ਸਖਣੀ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ:—

‘ਜਿਉਂ ਸੁੰਢੈ ਘਰ ਕਾਉ ।’

ਵਿਹਲਾ ਭ੍ਰਮਣ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਉਂ:—

‘ਭ੍ਰਮਤਿ ਫਿਰਤ ਤੇਲੀ ਕੇ ਕਪਿ ਜਿਉਂ ।’

ਅਥਾਹ ਸਚਿਆਈ ਦੀ ਹਾਥ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਸਕਦੀ:—

ਜਿਉਂ ਆਕਾਸੈ ਪੰਖੀਅਲੋ, ਬੋਜ ਨਿਰਖਉ ਨਾ ਜਾਈ ।

ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਾਝ ਮਾਛਲੋ, ਮਾਰਗੁ ਪੇਖਣੋ ਨਾ ਜਾਈ ।

ਜਿਉਂ ਆਕਾਸੈ ਘੜੂਅਲੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭਰਿਆ ।

ਰੱਬ-ਪਿਆਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਤਰ-ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਅ-
ਪਿਆਰ ਹੈ:—

ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੈ ਗਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵੈ ।

ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ।

ਸਾਰੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ।

ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ।

ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨ ਖਾਇ ।

ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ।

ਬਛਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਖੀਰ ਮੁਖ ਖਾਇ ।

ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਏਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ :

‘ਨਿਰਮਲ ਉਦਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ ।’

ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਦਿਆ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਨਿਕਲ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ :

‘ਨਿਕਸੁ ਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਪਾਖ ।’

ਸਹਿਜ-ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਟੀ ਸਵੇਰ
ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

‘ਅਨਦ ਸੂਖ ਭਵਤ ਹਰ ਨਾਨਕ

ਜਨਮ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸਫਲ ਸਵੇਰਾ ।’

ਕਚੀਆ ਜਰਜਰੀਆਂ, ਸਚਿਆਈਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਵੇਂ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ :-

‘ਦੁਮ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਨਿਹਚਲੁ ਗ੍ਰਹੁ ਬਾਧਿਆ ।

ਬਾਲੂ ਕਿਨਾਰਾ, ਤ੍ਰਿੰਗ ਮੁਖ ਆਇਆ ।’

ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ‘ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ’ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗ
ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :-

‘ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਲਾਝਿਓ,

ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ ।’

ਅਲਪਿਤ ਇਵੇਂ ਰਹੀਏ, ਜਿਵੇਂ ‘ਜਲ ਮਹਿ ਕਉਲਾ ।’
ਕਾਮਨਾਵਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ‘ਮਾਰੂ
ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅਗੀ ਲਹੈ ਨਾ ਭੁਖ’ ਜਦ ‘ਰਸਕ ਪੁਰਖ
ਬੈਰਾਗੀ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਬ-ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਵੇਂ

ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੂਰ (ਅੰਗੂਰੀ) ਫੁਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 'ਆਸਾੜ ਗਗਨ ਤਪੈ' ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਛਾਵੜੀ ਅਹਿ ਜੀਓ' ਹੇਠ ਆ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੁਢੇਪਾ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 'ਸਰ ਹੰਸ ਉਲੱਥੜੇ ਆਏ' (ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕੰਢੇ ਹੰਸ-ਲਾਲ-ਆ ਲਥੇ ਹਨ)। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ, ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ।' ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

‘ਉਡ ਉਡ ਗਈਆ ਪੰਖੀਆ ਜਿਨੀ ਵਸਾਏ ਤਲ।

ਫਰੀਦਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਬੱਕੇ ਕਵਲ ਇਕੱਠ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ‘ਤਿਲ ਬੋੜੜੇ’ ਹਨ ਕਿਰਨਮ ਕਿਰਨੀ
ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਪੁਗਣਗੇ, ਤਦ ਵੰਞਣਾ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਜਾ ਭਰਿ
ਤਾਂ ਲਦਿਆ।’ ਰੱਬ ਏਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ‘ਖਜੂਰੀ ਪਕੀ।
ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਖਿਓਂ, ਮਾਝਾ ਦੁਧ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋੜ੍ਹ
ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਖੰਡ ਲਵੇੜੀਆਂ’ ਹੋਣ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ
ਤਿਲ ਦੀ, ਕੁਟੀ-ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕੁੰਨੀ ਹੇਠ ਬਲਦੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ। ਜਿੰਦ
ਦੀ ਸੁਵੰਨਵੀ ਘੜੀ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਗਰ ਲਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘ
ਨਾਲ ਛਿਸ ਗਈ ਹੈ? ਖੜੋਤੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਧੀ ਉਤੇ ਰੁਖੜਾ ਜਾਂ ਕਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਿਆ
ਪਾਣੀ। ਮੌਤ ਇਵੇਂ ਆਣ ਅਚਾਨਕ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਕੂੰ
ਡੈਗੀ ਖੇਤ’ ਤੇ ਦਰਿਆ-ਕੰਢੇ ਕੈਲ-ਕਰਦੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾ
ਪਾਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਿੜੇ ਬਣ ਹਰਿਆਵਲੇ ਦੀ ਪੱਤਰ-ਝਾੜ ਕਦੀ ਤ
ਵੱਸ ਹੋਣੀ ਹੈ:—

‘ਫਰੀਦਾ ਰੁਤ ਫਿਰੀ, ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪਤ ਝੜੇ ਝੜਿ ਪਾਹਿ।’

ਸੱਚ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤੀ ਆਤਮਾ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਰਖ
ਸੁਹਾਵੜੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਪਵਣ, ਪਾਣੀ,

ਬੈਸੰਤਰ, ਖਾਕ, ਆਕਾਸ, ਦਾ ਮੁਢ ਤਾ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ:—

‘ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਇ ।

ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਜਿਆ, ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਸਮੋਇ ।’

ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾ-ਪਿਓ, ਦਾਈ-ਦਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਨ:—

‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ।

ਦਿਵਸੁ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ।’

ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ‘ਫੁਲਾਂ ਸੰਦੀ ਵਾੜਿ’ ਨਾਲ ਉਪਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਖਿੜਿਆ ਹਭੁ ਸੰਸਾਰੁ’ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਦਰ ਢਹਿਣਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮੀ ਦਾ ਫੁਲ ਚੰਨ ਦੀ ਠੰਢੀ ਚਿਟੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਨਿੰਵਦਾ ਹੈ :—

‘ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰੋ ਨਿਵਸਸ,

ਅਨਭਉ ਕਾਰਨਿ ਰੇ ।’

ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕਣਾ ਮਾਨੋਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਪੀਵਣਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਚੰਚਲਤਾ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:—

‘ਸੂਰ ਸਰੁ ਸੋਸਿ ਲੈ, ਮੋਮ ਸਰੁ ਪੋਖਿ ਲੈ ।

ਜੁਗਤ ਕਰਿ ਮਰਤੁ ਸੁ ਸਨਬੰਧ ਕੀਜੈ ।

ਮੀਨ ਕੀ ਚਪਲ ਸਿਉ ਜੁਗਤਿ ਮਨੁ ਰਾਖੀਐ,

ਉਭੈ ਨਹ ਹੰਸ, ਨਹ ਕੰਧ ਛੀਜੈ ।’

ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨ ਵੰਢੀ, ਬਿਨ ਖੇਵਟ ‘ਤੁਰਨਾ’ ਹੈ :—

‘ਬਿਖੁ ਬੋਹਿਥਾ ਲਾਦਿਆ, ਦੀਆ ਸਮੁੰਦ ਮਝਾਰਿ ।

ਕੰਧੀ ਦਿਸਿ ਨਾ ਆਵਈ, ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨਾ ਪਾਰੁ ।

ਵੰਢੀ ਹਾਥਿ ਨਾ ਖੇਵਟੂ, ਜਲੁ ਸਾਗਰਿ ਅਸਰਾਲੁ ।
ਬਾਬਾ ਜਗੁ ਫਾਬਾ ਮਹਾ ਜਾਲਿ ।’

ਨਿਰਮਲ ਕਾਇਆਂ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਉਜਲ ਹੰਸਾ’ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ
ਦੀ ਫਾਹੀ ਫਾਬਾ ਤੋਤਾ ਜੋ ਸਚੁ ਚੁਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ
ਉਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਦਾ :—

‘ਸੂਹਟ ਪਿੰਜਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ।
ਸਚੁ ਚੁਗੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ ।

ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਮ੍ਰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਈ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਰਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਿਮਰ
ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਗਿਆਨ ਵਿਚ ਫਾਥਿਆ ਮਨੁੱਖ
ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਣ-ਅੰਧਿਆਰੀ ਵਿਚ, ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸੁਤੀ, ਸਲੂਣੇ
ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵ-ਯੋਬਨਾਂ :—

‘ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ, ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ,
ਰੈਣ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਮ ।
ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ।
ਵਾਰੀ ਆਵੈ, ਕਵਣੁ ਜਗਾਵੈ,
ਸੂਤੀ ਜਮ ਰਸੁ ਚੂਸਏ ।
ਰੈਣਿ ਅੰਧਾਰੀ ਕਿਆ ਪਤਿ ਤੇਰੀ,
ਚੋਰੁ ਪੜੈ ਘਰ ਮੂਸਏ ।’

ਪਰ, ਜੀਉ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਪਿਰ ਰਲੀਆਰਾ
ਸਾਡਾ, ਸੁਤਾ ਜਾਂ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ? ਹਾਇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ
ਪਿਆ ਚਟਾਕ ਚਿਟਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ :

‘ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ,
ਕਿਉਂ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ।’

ਉਹ ‘ਪਰਬਤ’ ਵਾਗ ਸਾਡਾ ਓਹਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ’
ਸਾਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਕੱਜਣ ਲਈ, ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾਇਵੇਂ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਧੋਨੁ (ਗਊ) ‘ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਿਭੀ’ ਜਾ ਜਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਈ
ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੂਲ, ਧਨ,
ਵੱਖਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ, ਟਾਹਣੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ,
ਮਨ ਆਸਾ ਦੇ ਘਰ ਜੀਉਣ ਲਗ ਪੈਦਾ ਹੈ :-

ਪਰਿੰਦਏ ਨਾ ਗਿਰਹ ਜ਼ਰ।
ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ।
ਦਿਹੰਦ ਸੁਈ।
ਏਕ ਤੁਈ, ਏਕ ਤੁਈ।

ਪਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ :-

ਮਨ-ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ।
ਜਿਉਂ ਕਾਪੁਰਖ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ।
ਬੋਲ ਕਉ ਨੇੜਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ।
ਗਊ ਚਰਿ ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ।
ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧਾਨ ਕਰ ਪੂਜੀ।
ਸਉਦੇ ਕਉ ਧਾਵੇ ਬਿਨੁ ਪੂਜੀ।

੨.

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਰੂਪ (symbolic) ਢੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਚਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਣ ਲਈ, ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਰੂਪਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਵੀ-ਦਿਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਚਿਤ੍ਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਏਹੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਲੌਕਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ 'ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ' ਜਾਂ ਇਕ ਤੇਜਣ (ਘੋੜੀ) 'ਜੀਨ ਸਵੰਨਾ' ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਪਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਵੀ-ਮਨਾਂ ਨੇ ਡਿਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੱਤਾਂ, ਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੁਹਜਵਾਦੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਜਦ ਕਵੀ ਨਾਨਕ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਛਲਕਿਆ ਹੈ :-

‘ਵੁਠੈ ਅੰਨ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹੁ ਸਭਸੈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ।

ਵੁਠੈ ਘਾਹੁ ਚਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੁਰਹੀ, ਸਾਧਨੁ ਦਹੀ ਵਿਲੋਵੈ ’।

‘ਅੰਨ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਪਾਹੁ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ ਢਕਦੇ ਹਨ’—ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਅੱਖ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹਾਂ ਉਤੇ ਚਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਦਹੀ ਰਿੜਕਦਾ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਮਾਸ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੀ ਏਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ :-

‘ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮਿਆ, ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ।

ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਸੁ ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਆ, ਹਤੁ ਚੰਮੁ ਤਨੁ ਮਾਸੁ ।

‘ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ,
ਕਿਉਂ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ।’

ਉਹ ‘ਪਰਬਤ’ ਵਾਗ ਸਾਡਾ ਓਹਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ’
ਸਾਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਕੱਜਣ ਲਈ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾਇਵੇ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਧੇਨੁ (ਗਊ) ‘ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਿਰੀ’ ਜਾਂ ਜਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਈ
ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੂਲ, ਧਨ,
ਵੱਖਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਗ, ਟਾਹਣੀ ਉਤੇ ਬੈਠਾ,
ਮਨ ਆਸਾ ਦੇ ਘਰ ਜੀਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ :—

ਪਰਿੰਦਏ ਨਾ ਗਿਰਹ ਜ਼ਰ।
ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ।
ਦਿਹੰਦ ਸੁਈ।
ਏਕ ਤੁਈ, ਏਕ ਤੁਈ।

ਪਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ :—

ਮਨ-ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ।
ਜਿਉਂ ਕਾਪੁਰਖ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ।
ਬੈਲ ਕਉ ਨੇਤ੍ਰਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ।
ਗਊ ਚਰਿ ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ।
ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧਾਨ ਕਰ ਪੂਜੀ।
ਸਉਦੇ ਕਉ ਧਾਵੇ ਬਿਨੁ ਪੂਜੀ।

੨.

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਰੂਪ (symbolic) ਢੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਚਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਣ ਲਈ, ਉਪਮਾ ਜਾਂ ਰੂਪਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਵੀ-ਦਿਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਚਿਤ੍ਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਏਹੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਲੌਕਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ 'ਕੰਚਨ ਚੰਗੜੀਆ' ਜਾਂ ਇਕ ਤੇਜਣ (ਘੋੜੀ) 'ਜੀਨ ਸਵੰਨਾ' ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਪਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਵੀ-ਮਨਾਂ ਨੇ ਡਿਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤ੍ਰਾਟ ਨਾਲ ਪਾਟੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਕਤੀਆਂ, ਤੱਤਾਂ, ਤੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਸੁਹਜਵਾਦੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਜਦ ਕਵੀ ਨਾਨਕ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵ ਤੇ ਜੋਸ ਨਾਲ ਭਰ ਛਲਕਿਆ ਹੈ :—

‘ਵੁਠੈ ਅੰਨ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹੁ ਸਭਸੈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ।

ਵੁਠੈ ਘਾਹੁ ਚਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੁਰਹੀ, ਸਾਧਨੁ ਦਹੀ ਵਿਲੋਵੈ’।

‘ਅੰਨ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਪਾਹ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾ ਢਕਦੇ ਹਨ’—ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਅੱਖ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹਾਂ ਉਤੇ ਚਰਦਾ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਾ ਦੀ ਲਾਲੀ ਤੇ ਦਹੀ ਰਿੜਕਦਾ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਸ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੀ ਏਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ :—

‘ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮਿਆ, ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ।

ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਸੁ ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਆ, ਹਡੁ ਚੰਸੁ ਤਨੁ ਮਾਸੁ।

ਮਾਸਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਵਿਆ, ਮੱਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸੁ ।
 ਮੁਹੁ ਮਾਸੈ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸੇ ਕੀ, ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਸਾਸੁ ।
 ਵਡਾ ਹੋਆ ਵੀਆਹਿਆ, ਘਰਿ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸੁ ।
 ਮਾਸਹੁ ਹੀ ਮਾਸੁ ਉਪਜੈ, ਮਾਸਹੁ ਸਭੈ ਸਾਕੁ ।
 ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੈ, ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ, ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਡੇ ।
 ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ, ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਛੇ ।'

ਤੇ ਜਦ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਚ
 ਵਹਿਮ ਕਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ, ਉਥੇ ਕਵੀ ਆਤਮਾ ਕੁਝ
 ਉਠੀ ਹੈ :-

'ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆਂ, ਮਾਂਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਦੁ ।
 ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨਿ, ਗਲ ਵਿਚ ਆਵੈ ਧੂੜਿ ।
 ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵਿਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨਿ ਪਾਸਿ ।
 ਹੀਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਿ ਆਈਆ ਦੇਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ ।
 ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਤਿਮਕਨਿ ਪਾਸਿ ।
 ਇਕ ਲਖ ਲਹਿਨ ਬਹਿਠੀਆਂ ਲਖੁ ਲਹਨਿ ਖੜੀ
 ਗਰੀ ਫੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣਨਿ ਸੋਜੜੀਆਂ ।
 ਤਿੰਨ ਗਲਿ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਨਿ ਮੋਤ

ਪੈਣੋ ਭਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਣ-ਭਰੀ, ਉਚ-
 ਦੀ ਸੂਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ
 ਪਾਣੀ ਹੈ :-

'ਉਤੰਗੀ, ਪੈਓਹਰੀ,
 ਸਤਿ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ
 ਬ ਨੂੰ ਜੋ

ਛਡ ਕੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹਵਾਈ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਚਣਾ, ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪਖੰਡ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਵੀਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਚੇ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਧ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਨ, ਨਾ ਉਹ ਧੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਮਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜੁਠਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕਰਾਂ ਦੇ 'ਠਾਕੁਰ' ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੋਵੇ :—

‘ਦੁਧ ਤ ਬਛਰੈ ਬਨਹੁ ਬਿਡਾਰਿਓ ।
ਫੂਲ ਭਵਹਿ, ਜਲੁ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ ।
ਮੈਲਾਗਰ ਬੋਰੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ।
ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸਹਿ ਇਕ ਸੰਗਾ ।
ਧੂਪ, ਦੀਪ, ਨਈਬੇਦਹਿ ਬਾਸਾ ।
ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ।’

ਇਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਗ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਆਤਮਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਪਟ ਫੋਕਟ-ਕਰਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਜੀਵ ਵੀ ਤੇ ਅਜੀਵ ਵੀ—ਰੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੂਖਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :—

‘ਕੋਲੂ, ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕ ।
ਬਾਲ ਵਿਰੋਲੇ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ।
ਲਾਟੂ, ਮਧਾਣੀਆ, ਅਨਗਾਹ ।
ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਨਿ ਨਾ ਸਾਹ ।

ਮਾਸਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਵਿਆ, ਮੱਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸੁ ।
 ਮੁਹੁ ਮਾਸੈ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸੇ ਕੀ, ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਸਾਸੁ ।
 ਵਡਾ ਹੋਆ ਵੀਆਹਿਆ, ਘਰਿ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸੁ ।
 ਮਾਸਹੁ ਹੀ ਮਾਸੁ ਉਪਜੈ, ਮਾਸਹੁ ਸਭੈ ਸਾਕੁ ।
 ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੈ, ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ, ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਡੇ ।
 ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ, ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਡੇ ।’

ਤੇ ਜਦ ਸ਼ੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੋਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ
 ਵਹਿਮ ਕਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ, ਉਥੇ ਕਵੀ ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾ
 ਉਠੀ ਹੈ :—

‘ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਿਨ ਪਟੀਆ, ਮਾਗੀ ਪਾਇ ਸੰਧੂਰੁ ।
 ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨਿ, ਗਲ ਵਿਚ ਆਵੈ ਧੂੜਿ ।
 ਜਦਹੁ ਸੀਆ ਵਿਆਹੀਆ ਲਾੜੇ ਸੋਹਨਿ ਪਾਸਿ ।
 ਹੀਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਿ ਆਈਆ ਦੰਦ ਖੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ ।
 ਉਪਰਹੁ ਪਾਣੀ ਵਾਰੀਐ ਝਲੇ ਝਿਮਕਨਿ ਪਾਸਿ ।
 ਇਕ ਲਖ ਲਹਿਨ ਬਹਿਠੀਆ ਲਖੁ ਲਹਨਿ ਖੜੀਆ ।
 ਗਰੀ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾਦੀਆਂ ਮਾਣਨਿ ਸੇਜੜੀਆ ।
 ਤਿੰਨ ਗਲਿ ਸਿਲਕਾ ਪਾਈਆ ਤੁਟਨਿ ਮੋਤ ਸਰੀਆ ।’

ਪੇਟੋ ਭਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਣ-ਭਰੀ, ਉਚ-ਅੰਗੀ, ਨਵ-ਯੋਬਨਾ ਸਸ
 ਦੀ ਸੂਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਖ
 ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ :—

‘ਉਤੰਗੀ, ਪੈਓਹਰੀ, ਗਹਿਰੀ, ਗੰਭੀਰੀ,
 ਸਸੁੜਿ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਵੀ, ਨਿਵਣ ਨਾ ਜਾਇ ਬਣੀ ।’
 ਉਸ ਰੋਬ ਨੂੰ ਜੋ ਰੂਪ ਦੀ ਆਭਾ ਵਿਚ ਜਾਗਿਆ ਹੈ,

ਛਡ ਕੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹਵਾਈ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਗੇ ਨਚਣਾ, ਆਰਤੀਆਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪਖੰਡ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਵੀਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਚੇ ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਧ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਨ, ਨਾ ਉਹ ਧੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ-ਮਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜੂਠਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕਰਾਂ ਦੇ 'ਠਾਕੁਰ' ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੋਵੇ :—

‘ਦੁਧ ਤ ਬਛਰੈ ਬਨਹੁ ਬਿਡਾਰਿਓ ।
ਫੁਲ ਭਵਹਿ, ਜਲੁ ਮੀਨ ਬਿਗਾਰਿਓ ।
ਮੈਲਾਗਰ ਬੋਰੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ।
ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸਹਿ ਇਕ ਸੰਗਾ ।
ਧੂਪ, ਦੀਪ, ਨਈਬੇਦਹਿ ਬਾਸਾ ।
ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ।’

ਇਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਸ੍ਵਾਂਗ ਧਾਰ ਕੇ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਆਤਮਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਪਟ ਫੌਕਟ-ਕਰਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਜੀਵ ਵੀ ਤੇ ਅਜੀਵ ਵੀ—ਰੁਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨ੍ਰਿਤਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੂਖਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :—

‘ਕੋਲੂ, ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕ ।
ਬਾਲ ਵਿਰੋਲੇ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ।
ਲਾਟੂ, ਮਧਾਣੀਆ, ਅਨਗਾਹ ।
ਪੰਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈਨਿ ਨਾ ਸਾਹ ।

ਸੁਐ ਚਾੜਿ ਭਵਾਈਅਹ ਜੰਤ ।

ਨਾਨਕ ਭਉਦਿਆ ਗਣਿਤ ਨਾ ਅੰਤ ।’

ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਣੇ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ’ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਨ ਦੀ ਦਾਧੀ ਲਕੜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੂਕ ਬਣ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਕ ਵੇਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਗੀ ਮੁੜ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਵਿਲੁੰਧਰੇ :—

‘ਕਬੀਰ ਬਨ ਕੀ ਦਾਧੀ ਲਾਕਰੀ, ਠਾਢੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ ।

ਮਤਿ ਬਸਿ ਪਰਉ ਲੋਹਾਰ ਕੇ, ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ ।

ਜੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਅਕਹਿ ਆਦਰਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਵੇ ਜਿਵੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤੇ ਭੰਵਰੇ ਕੰਵਲ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਹੀ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :—

‘ਮੂਸਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਰਹੀ ਜੁ ਅੰਬਰੁ ਛਾਇ ।

ਬੀਧੇ ਬਾਧੇ ਕਮਲ ਮਹਿ, ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਇ ।’

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਨਣ-ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਹਾ ਭਾਵੇ ਸੱਪਾ ਸਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ । ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਰਸ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਫਕਣਾ ਨਹੀ :—

‘ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ, ਭੁਇਅੰਗਮ ਵੇੜੀ,

ਕਿਵ ਮਿਲੀਐ ਚੰਦਨੁ ਲੀਜੈ ।

ਕਾਢਿ ਖੜਗੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਕਰਾਰਾ,

ਬਿਖੁ ਛੇਦਿ ਛੇਦਿ ਰਸ ਪੀਜੈ ।’

ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਤੀਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :—

੧. 'ਹਿਰਣਾ, ਬਾਜਾ, ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਏਨਾ ਪੜਿਆ ਨਾਉ ।
ਫਾਂਧੀ ਲਾਰੀ ਜਾਤਿ ਫਹਾਇਨਿ, ਅਗੈ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ।'
੨. ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਹੋਇ ਨਾ ਸੂਧੋ, ਕਹਿਓ ਨਾ ਕਾਨ ਧਰੈ ।
੩. ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ, ਸੁੰਵੈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ।
੪. ਫਾਥਹੁ ਮਿਰਗ ਜਿਵੈ, ਪੇਖਿ ਰੈਣ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣ ।
੫. ਚੰਦ ਕਮੁਦਨੀ ਦੂਰਹੁ ਨਿਵਸਸ ਅਨਭਵ ਕਾਰਨ ਹੇ ।
੬. ਕਮਲਾ ੧ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਰ, ਕਮਲਾ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਹੇ,
ਤੀਖਣ ਮਧੁ ਬਿਪਰੀਤ, ਅਵਧ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ ।
ਗਹਬਰ੩ ਬਨ ਘੋਰ, ਗਹਬਰ ਬਨ ਘੋਰ ਹੇ,
ਗ੍ਰਹਿ ਮੂਸਤਖ ਮਨ ਚੋਰ ਹੇ,
ਦਿਨ ਕਰੋਪ ਅਨਦਿਨੁ ਖਾਤ ।
ਮੀਨਾ ਜਲ ਹੀਨ ਮੀਨਾ, ਜਲ ਹੀਨ ਹੇ;
ਉਹ ਬਿਛੁਰਤ ਮਨ ਤਨ ਖੀਨ ਹੇ,
ਕਤ ਜੀਵਨੁ ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨ ਹੋਤ ।
ਅਲੀਅਲ੬ ਗੁੰਜਾਤ, ਅਲੀਅਲ ਗੁੰਜਾਤ ਹੇ,
ਮਕਰੰਦ੭ ਰਸ ਬਾਸਨ ਮਾਤ ਹੇ,
ਪ੍ਰੀਤ ਕਮਲ ਬੰਧਾਵਤ ਆਪ ।
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਪਿਆਸ,
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਪਿਆਸ ਹੇ,
ਘਨ ਬੂੰਦ ਬਚਿਤ੍ਰ ਮਨਿ ਆਸ ਹੇ,
ਅਲ ਪੀਵਤ ਬਿਨਸਤ ਤਾਪ ।
੭. ਖੇਤਿ ਮਿਆਲਾ੮ ਉਚੀਆ, ਘਰੁ ਉਚਾ੯ ਨਿਰਣਉ ।

੧. ਮਾਇਆ ੨. ਕੰਧ ੩. ਸੰਘਣਾ, ਡਰਾਉਣਾ ੪. ਚੂਹਾ ੫. ਸੂਰਜ
੬. ਭੋਰਾ ੭. ਕੰਵਲ ੮. ਬੰਨੀਆਂ ੯. ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋ

ਬਰਸਨਾ ਤ ਬਰਸ ਘਨਾ, ਬਹੁੜਿ ਬਰਸਹਿ ਕਾਹਿ ।

੮. ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ,

ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ।

ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਉਚ ਭਏ ਹੈ

ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ ।

੯. ਤੁਮ ਮਖਤੂਲਾ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲਰ

ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾੜ

੧੦. ਸੂਰਜ ਏਕੋ, ਰੁਤਿ ਅਨੇਕ।

੧੧. ਬਾਧਿਓ ਜਿਉਂ ਨਲਿਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆਖ

੧੨. ਬਹਿ ਜਾਏ ਘੁਸਰਿਪ ਬਗੁਲਾਰੇਛ ।

੧੩. ਕੁਪਯਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ੮

ਕਛ ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ ਨਾ ਬੁਝੈ ।

੧੪. ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ,੯ ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੇ,

ਗੁਰ ਅੰਕੁਸ, ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਨੈ ।

੧੫. ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ ਅਰ ਮੀਨਾ ।

ਮਿਰਗ ਮਰੈ ਸਹਿ ਆਪਨੇ ਕੀਨਾ ।

੧੬. ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ,

ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜੁ ਕਾ ਜਲ ।

੧੭. ਜਲ ਕੀ ਭੀਤਿ, ਪਵਨ ਕਾ ਬੰਭਾ,

ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ।

ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ,

ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਬਿਚਾਰਾ ।

੧. ਸਾਫ ੨. ਰੇਸ਼ਮ ੩. ਕੀੜਾ ੪ ਤੋਤਾ ੫ ਦੜ ਵਟ ਕੇ
੬. ਬਗਲਾ ੭. ਖੂਹ ੮. ਛੱਡੂ ੯. ਹਾਥੀ ।

੧੮. ਪੁਹਪ੧ ਮਧਿ ਜਿਉ ਬਾਸੁ ਬਸੁਤ ਹੈ,
ਮੁਕਰਰ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਛਾਈ੩ ।
੧੯. ਮਨੁ ਹਾਲੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮੁ ਪਾਣੀ, ਤਨੁ ਖੇਤ ।
ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ, ਸੰਤੋਖੁ ਸੁਹਾਗਾ, ਰਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ।
੨੦. ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰੁ,
ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ ।
੨੧. ਭਾਂਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤਝ ਪਾਰਦੋਪ
ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਦੁਰਾਇਓ ।
੨੨. ਭਉ ਭੁਇ, ਪਵਿਤੁ ਪਾਣੀ, ਸਤੁ ਸੰਤੋਖ ਬਲੇਦ ।
ਹਲੁ ਹਲੇਮੀ, ਹਾਲੀ ਚਿਤੁ, ਚੇਤਾ ਵਤ੍ਰ, ਵਖਤ ਸੰਜੋਗ ।
ਨਾਉ ਬੀਜੁ, ਬਖਸੀਸ ਬੋਹਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਗਲ ਦਰੋਗ ।
੨੩. ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਹਿ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤ ਰਹੈ ।
ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੇ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ।
੨੪. ਤਰਵਰੁ ਕਾਇਆ ਪੰਖਿ ਮਨੁ ਤਰਵਰਿ ਪੰਖੀ ਪੰਚ ।
ਤਤੁ ਚੁਗਹਿ ਮਿਲਿ ਏਕਸੇ ਤਿਨ ਕਉ ਫਾਸ ਨ ਰੰਚ ।
ਉਡਹਿ ਤਾ ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ, ਤਾਕਹਿ ਚੋਗ ਘਣੀ ।
ਪੰਖ ਤੁਟੇ, ਫਾਹੀ ਪੜੀ, ਅਵਗੁਣਿ ਭੀੜ ਬਣੀ ।
੨੫. ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ
ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ।
ਸੁੰਨਹਿ ਸੁੰਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ,
ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਵਹਿਗੇ ।
੨੬. ਭੀਤਰਿ ਅਗਨਿ ਬਨਸਪਤਿ ਮਉਲੀ, ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ ।

ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਸ-ਰੰਗ-
ਤਾਲ-ਨਾਦ ਦੀ ਏਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ। 'ਰਸ' ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ — ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਉਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀ ਛੰਦ ਅਜੇਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਥੇ ਨਾ ਲਿਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੇਠ
ਲਿਖੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:—

ਭੂਲਨਾ੧, ਤਾਟੰਕ੨, ਤੋਮਰ੩, ਦਵੈਯਾ੪, ਸਵੈਯਾ੫,

੧. ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ, ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ,
ਸੂਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ ਦੱਤ ਕੀਆ [ਮਾਰੂ ਜੈਦੇਵ]
੨. ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਪੈ ਤਿਵੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ,
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਵੈਗੋ [ਕਾਨੜਾ ਅ, ਮ: ੪]

੩. 'ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸਨੁ ਪਿਆਸ।

ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ। [ਬਿਲਾਵਲ ਅ, ਮ: ੫]

੪. ਸ੍ਰੀ ਧਰੁ ਮੋਹਨ ਸਗਲ ਉਪਾਵਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ
[ਭੈਰਉ, ਮ: ੫]

੫ ਛੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ • (ੳ) ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ,
ਬੇਦ ਪੜ੍ਹਹਿ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰਿ [ਗੁਾ ਮ: ੧]

(ਅ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕਰ,

ਏਹੁ ਮਹਾਰਸੁ ਜਨਹਿ ਪੀਓ [ਆਸਾ ਮ: ੫]

(ੲ) ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿਕੁੜ, ਬਿਮਲ ਸਤਸੰਗਤਿ

ਆਤਮ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੁ ਭਯਾ [ਸਵੈਯੇ ਮ: ੪]

(ਸ) ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ,

ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ [ਭੈਰੋ ਮ: ੪]

(ਹ) ਬ੍ਰਹਮਾਇਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸੁਰ,

ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਨ ਗਾਵਤ [ਸਵੈਯੇ ਮ: ੫]

(ਕ) ਸੰਸਤ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸੰਗ,

ਸੁਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਹੈ [ਸਵੈਯੇ ਮ: ੪]

ਦੋਹਰਾ੧, ਪ੍ਰਮਾਣਕਾਰ, ਪਉੜੀ੩, ਰਾਧਿਕਾ੪, ਨਿਸਾਨੀਪ,
ਰਡ੬, ਹੰਸਗਤਿ੭, ਕੱਜਲ੮, ਗੀਤਾ੯,

੧. ਰੇ ਮਨ, ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਿ,

ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹ ।

੨. ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕਾ ਧਰਾ ।

ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੁਈ । [ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧]

੩. ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਛੰਦ
(ਦੋਹਾ, ਚੌਪਈ, ਰਾਧਿਕਾ, ਨਿਸਾਨੀ ਆਦਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਥੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ) ।

੪. ਇਕ ਭਸਮ ਚੜਾਵਹਿ ਅੰਗ, ਮੈਲੁ ਨਾ ਧੋਵਹੀ ।

ਇਕਿ ਜਟਾ ਬਿਕਟ ਬਿਕਰਾਲ, ਕੁਲੁ ਘਰੁ ਖੋਵਹੀ ।

[ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧]

੫. ਜਿਸਹਿ ਧਾਰਯਉ ਧਰਤਿ ਅਰ ਵਿਉਮ,

ਅਰੁ ਪਵਣੁ ਤੇ ਨੀਰ ਸਰੁ,

ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦਿ ਕੀਅਉ । [ਸਵੈਯੇ ਮ: ਕੇ]

੬. ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ, ਕਰਿ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ।

ਅਨਿਕ ਛਿਦ੍ਰ ਮਨ ਮਹਿ ਢਕੈ, ਨਿਰਮਲ ਦਿਸਟੇਹ ।

੭. ਤੇਰੀ ਪਨਹਿ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਗੀ [ਆਸਾ ਫਰੀਦ]

੮. ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਬਸੰਤ ।

ਗੁਨ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ । (ਬਸੰਤ ਮ: ੫)

੯. ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਉਸਰਹਿ,

ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਇ ਜੜਾਉ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਗੀਤਕਾ੧, ਚਿਤ੍ਰਕਲਾ੨, ਘਨਾਛਰੀ੩, ਚੌਪਈ੪, ਛਪੈਪ,
ਸਿਰਖੰਡੀ੬,

੧. ਪਰਮਾਦਿ ਪੁਰਖ ਮਨੋ ਪਿਪੰ, ਸਤਿ ਆਦਿ ਭਾਵਰੰਤ ।

ਪਰਮਦ ਭੁਤੰ ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰੰ, ਜਚਿ ਚਿੰਤ ਸਰਬ ਧਰੰ ।

(ਗੁਜਰੀ ਜੈਦੇਵ)

੨. ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ।

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤੁ ਦੁਖ ਮਿਟੈ ਹਮਾਰਾ ।

੩. ਤਿਹ ਜਨ ਜਾਰਹੁ ਜਗਤੁ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤਿ,

ਬਾਸੁਨ ਰਯਨਿ ਬਾਸੁ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ।

ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰੰਗਯੋ,

ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤੁ ਧਾਮ ਸਿਉ ।

[ਸਵੈਯੇ ਮ: ੫ ਕੇ]

੪. ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ।

ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ।

ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ ।

ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ । [ਜਪੁ]

੫. ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ, ਦਹਨ ਅਘ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ।

ਸਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ।

ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸਿ ਕਰਣ ਸਰਣ ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਤਿ ਪਾਲਣ ।

ਆਤਮ ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਲਯ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕੁ ਸਤਿ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ।

ਜਗਤ ਫਿਰਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਰਉ, ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਲਹਣਾ ਕਰੈ ।

(ਸਵੈਯੇ ਮ: ੨ ਕੇ)

੬. ਰੂੜੋ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗੇ ਲੋੜੈ । ਗਾਲੀ ਹਰਿ ਨੀਹੁ ਨ ਹੋਇ ।

ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਦਰਸਨ ਕਾਰਣਿ, ਬੀਬੀ ਬੀਬੀ ਪੇਖਾ [ਟੋਡੀ ਮ: ੫]

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ੧, ਸੋਰਠਾ ੨, ਹਾਕਲ ੩ ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤੀਂਦੇ ਭੇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਬਾਰਾਮਾਹ, ਆਰਤੀ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸੱਦ, ਰੁਤੀ, ਥਿਤੀ, ਪਹਰੇ, ਪਟੀ,
ਵਾਰ, ਗੋਸਟ, ਅਲਾਹੁਣੀ, ਗੀਤ, ਬਿਸ਼ਨਪਦਾ, (ਜਾਂ ਸਬਦ) ਸਤਵਾਰਾ
ਚੰਦ, ਸੋਹਿਲਾ, ਛਕੈ, ਪੰਚਪਦੇ, ਹਿਤਕੇ, ਦੁਤਕੇ, ਤਿਪਦੇ, ਕਾਫੀ,
ਫੁਨਚੇ, ਗਾਥਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚੋਬੋਲਾ, ਦੋਪਦੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਉਂ
ਥਾਈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਾਵਿਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ
ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਰੋਦੀ ਹੂਕ ਜੋ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-
ਮਿਣਤੀ ਤੇ ਲਗੂ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਇਕ ਅਲੋਕਾਰ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂੜਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਵਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਉੱਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਚੀ, ਅੱਤ ਉਚੀ
ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਗ-
ਲੀਆ ਹੱਦ-ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾਂ ਵਿਵ
ਕੈਦ ਕਰੋਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਗਨ ਛੁੰਹਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ

੧. ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਭਇਆ ਅਨੰਦਾ,

ਹਰਿ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਇ ।

ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਲਿ,

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਬੁਧਿ ਪਾਇ [ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੪]

੨. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਵਿਜੋਗਿ, ਸਭਸੈ ਘਟੈ ਆਰਜਾ ।

ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਭੋਗ, ਕੋਈ ਹਾਰੇ ਕੋ ਜਿਣੈ ।

੩. ਅਣਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ, ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਘਨਹਰ ਗਾਜੈ ।

ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਵਰਖਾ ਹੋਈ । ਜਉ ਤੋਤੁ ਬਿਚਾਰੈ ਕੋਈ ।

ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਘੁੱਟੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਉਡਦੀਆ ਚਿਟੀਆਂ ਅਬਾਬੀਲਾ ਨੂੰ ?

੧. ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ, ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ,
ਬਲਿ ਬਲਿ ਹਉ ਤਿਨ ਜਾਤੀ ।
੨. ਸਾਵਣਿ ਵਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ।
ਮਨ ਮੋਰੁ ਕਹੁਕਿਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ।
੩. ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ,
ਕਿਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ?
੪. ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮੇਘੁਲਾ ਬਰਸਤ,
ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ ?
੫. ਸੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਿ, ਗੁਨ ਅਮੋਲ,
ਦੇਖੁ ਰੀ ਬੀਚਾਰ ।
ਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਧਿਆਇ ਮਹਲੁ ਪਾਇ,
ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਰੰਗ ਕਰਤੀ ਮਹਾ ਕੇਲ ।

ਸੁਪਨ ਰੀ ਸੰਸਾਰੁ । ਮਿਥਨੀ ਬਿਸਥਾਰੁ ।
ਸਖੀ ਕਾਇ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤ ਰਿਦੈ ਮੇਲ ।

੬. ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਇ ਕੈ, ਆਪ ਗਵਾਇ ਕੈ,
ਕਰਿ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਸੰਗੁ । ਬਾਜੇ ਬਜਹਿ ਮ੍ਰਿਦੰਗ,
ਅਨਾਹਦ ਕੋਕਿਲ ਰੀ ।
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਲੈ, ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਅਤਿ ਸੁਹੀਆ ।
੭. ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਅਪਾਰ, ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ,
ਬਾਣੀ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜੀਉ ।
੮. ਮਿਥਨ ਮੋਹਰੀਆ । ਅਨਿਕ ਉਮਰੀਆ ।
ਵਿਚ ਘੁਮਨ ਘਿਰੀਆ । ਸਗਲ ਬਟਰੀਆ ।

ਬਿਰਖ ਇਕ ਤਰੀਆ ।

ਬਹੁ ਬੰਧਹਿ ਪਰੀਆ ।

ਬਿਰੁ ਸਾਧ ਸਫਰੀਆ ।

ਜਹੁ ਕੀਰਤਨ ਹਰੀਆ ।

ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ।

੬. ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਆਉ ਘਰੇ ।
੧੦. ਪਿਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੈਭੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ,
ਚਾੜ੍ਹਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇ ।
ਮਨਿ ਆਸ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ,
ਦੁਇ ਨੈਨ ਜੁਤੇ ।
੧੧. ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਹਹੁ ਮਿਲੈ ਕਿਤ ਗਲੀ ।
੧੨. ਭ੍ਰਮ ਬੋਇਓ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਹਿਜ ਸੁਆਮੀ,
ਪਰਗਾਸੁ ਭਇਆ, ਕਉਲ ਖਿਲਿਆ ।
੧੩. ਜਿਉ ਮੀਹਿ ਵੁਠੈ ਗਲੀਆ, ਨਾਲਿਆ,
ਟੋਭਿਆ ਕਾ ਜਲੁ
ਜਾਇ ਪਵੈ ਵਿਚ ਸੁਰਸੁਰੀ,
ਸੁਰਸੁਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ।

ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਛੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਵੰਨਗ-ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪਲਟੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਜਪੁ ਨੀਸਾਣ
ਦੀਆਂ ਅਠੱਤੀ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੰਦ ਦੋਹਿਰਾ, ਚੌਪਈ
ਤੇ ਤਾਟੰਕ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ
ਏਨੀ ਵੇਰ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਛੁਟਿਆ,
ਲੰਮਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

(ਅ) ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੌਰਖੁ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ।

੭. (ੳ) ਗੁਰਾਂ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ।

(ੲ) ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨਾ ਜਾਈ ।

੮. ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ।

੯. ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ, ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ।

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ।

[ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਜਾਪਿਆ,
ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਫਰਕ ?]

੧੦. ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ।

ਕਰਤੈ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ।

['ਕੈ' ਵਾਧੂ ਲਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ।]

੧੧. ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ।

ਤਿਸਤੇ ਹੋਵੇ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ।

['ਪਸਾਉ' ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਕਵਾਓ ਦੀ ਝਟਪਟੀ । 'ਚਲੈ
ਲਖ ਦਰੀਆਉ' ਏਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਪਾਣੀ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ]

੧੨. ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ।

ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ।

(ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ
ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ?)

੧੩. ਅਸੰਖ ਜਪੁ । ਅਸੰਖ ਭਾਉ ।

ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ । ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ।

ਕਈ ਹੋਰ ਛੰਦ-ਭੇਦ ਵੀ ਇਸ ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ, ਸੂਤਰ-ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਜੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਲਈ :

੧. ਇਕਓਂਕਾਰ । ਸਤਿਨਾਮੁ ।

[ਬੀਜ-ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਬੀਜ-ਰੂਪੀ ਇਕਹਿਰੇ ਸਬਦ-ਚਿਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ
ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ]

੨. ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ।

ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ।

[ਅੰਤ ਉਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ?]

੩. (ੳ) ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ ।

(ਅ) ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ।

੪. (ੳ) ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ।

ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ।

‘ਹੈ’ ਵੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਵਖ ਵਖ ਤੋਲਾ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ
ਹਨ ?]

(ਅ) ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ।ਹੁਕਮਿ ਲਿਖ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਈਅਹਿ

[ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੋਖ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਇਕੋ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੀ ਵਖਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ]

੫. (ੳ) ਬਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਇ, ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ।

(ਅ) ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਇ ॥

ਦੋਹਾ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਭੇਦ ਵੇਖੋ ! ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੈਠਵ
ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਹਲਾ ਤੁਰਦਾ, ਉਡਵਾ ।

੬. (ੳ) ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ,

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ।

(ਅ) ਗੁਰੁ ਬੀਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ।

੭. (ੳ) ਗੁਰਾਂ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ।

(ੲ) ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨਾ ਜਾਈ ।

੮. ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ।

੯. ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ, ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ।

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ।

[ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਜਾਪਿਆ,
ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਫਰਕ ?]

੧੦. ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ।

ਕਰਤੈ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ।

[‘ਕੈ’ ਵਾਧੂ ਲਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ।]

੧੧. ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ।

ਤਿਸਤੇ ਹੋਵੇ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ।

[‘ਪਸਾਉ’ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਕਵਾਓ ਦੀ ਬਟਪਟੀ । ‘ਚਲੈ
ਲਖ ਦਰੀਆਉ’ ਏਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਪਾਣੀ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ]

੧੨. ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ।

ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ।

(ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ
ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ?)

੧੩. ਅਸੰਖ ਜਪੁ । ਅਸੰਖ ਭਾਉ ।

ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ । ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ।

ਸੰਦੇਹ* ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ।

ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ-ਪਾਠੀ ਲਈ ਨਿਪਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ-ਬੰਧ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਚਿਤ੍ਰ ਖਿਚਣਾ, ਬੁਝਾਵਟ ਪਾਣੀਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਪਮਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਉਪਮੇਯ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਪਮੇਯ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਨਾਮ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਰਥ ਕਢਣੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਥਿਕ ਦਲੀਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਸਮ-ਅਖਰਾਂ ਉਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗ ਜਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਮੇਲ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਰਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਲਭਗ ਮੁਕ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਗਾਵੀਏ :

‘ਕੁਚਿਲ, ਕੁਰੂਪਿ, ਕੁਨਾਰਿ, ਕੁਲਖਣੀ,
ਪਿਰ ਕਾ ਸਹਿਜ ਨ ਜਾਨਿਆ ।’

ਜਾਂ

ਦਰਸਣ, ਪਰਸਨ, ਸਰਸਨ, ਹਰਸਨ,
ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਹੋ ।’

ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਮ-ਤੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇਕ-ਆਵਾਜ਼ੇ ਅੱਖਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਪਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਲ ਤੇ ਤੁਕਾਂ

* ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਗੁਰ ਸ਼ਬ ਅਲੰਕਾਰ ।’

(ਅ) ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੌਰਖੁ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ।

੭. (ੳ) ਗੁਰਾਂ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ।

(ੲ) ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨਾ ਜਾਈ ।

੮. ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ ।

੯. ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ, ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ।

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ।

[ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਦੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਜਾਪਿਆ,
ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਫਰਕ ?]

੧੦. ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ।

ਕਰਤੈ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ।

[‘ਕੈ’ ਵਾਧੂ ਲਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ।]

੧੧. ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ।

ਤਿਸਤੇ ਹੋਵੇ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ।

[‘ਪਸਾਉ’ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਕਵਾਓ ਦੀ ਝਟਪਟੀ । ‘ਚਲੈ
ਲਖ ਦਰੀਆਉ’ ਏਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਪਾਣੀ ਵਗ ਤੁਰਿਆ ਹੈ]

੧੨. ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ।

ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ।

(ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ
ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ?)

੧੩. ਅਸੰਖ ਜਪੁ । ਅਸੰਖ ਭਾਉ ।

ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ । ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ।

੧੪. ਕਵਣੁ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ, ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ?

ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ?

[ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ-ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਾਟ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ]

੧੫. ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਲਖ ਅਗਾਸਾ ਆਗਾਸ।

[ਆਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ ! ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਵਾਸ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਚਿਉਂ ਉਚਾ ਉਚਾਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਾ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ]

੧੬. ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨਾ ਪਾਈਆ।

ਨਦੀਆ ਅਤੇ ਵਾਹ।

ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨਾ ਜਾਣੀਅਹਿ।

[ਪਹਿਲੀ ਡੇਢ ਤੁਕ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਅਧੀ ਦਾ ਡਿਗਣਾ। ਤੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਵ ਬੰਨ੍ਹ ਬਹਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?]

੧੭. ਸੋਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ।

.... ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨਾ ਆਵਨਿ,

ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੈ।

[ਅੰਤ ਜਦ ਵੀ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾ ਛੁਟਿਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੀਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗੇ ਤੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਖਾਵੀਂ ਖੁਲ੍ਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?]

੧੮. (ੳ) ਜੋਰੁ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ।

(ਅ) ਜੋਰੁ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ।

(ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਜੁਗਤੀ' ਤੇ 'ਸੰਸਾਰ' ਦੋਹਾਂ ਉਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ)

੧੯. (ੳ) ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ।

(ਅ) ਤਿਸ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ।

੨੦. (ੳ) ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ।

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ।

(ਅ) ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ,

ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ।

(ੲ) ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ।

੨੧. (ੳ) ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ

(ਅ) ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਉਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ
ਕਿਹੜਾ ਭੂਖਣ ਹੈ ਜੋ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਯ
ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹੀ ਲਭ ਕੇ ਮੁਗਧ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ :

ਦੀਪਕ, ਨਿਰੁਕਤ, ਤੁਲਯ-ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪੂਰਬ ਰੂਪ
ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ, ਪਰਿਸੰਖਯਾ, ਪਰਿਕਰ, ਪਰਿਵ੍ਰਿਤਿ, ਭਾਵਿਕ,
ਭ੍ਰਾਤ, ਮਿਥਿਯਾ ਧਯਵਸਿਤਿ, ਮੀਲਿਤ, ਮੁਦ੍ਰਾ, ਯਥਾਕ੍ਰਮ, ਯਮਕ,
ਯੁਕਤ, ਰੂਪਕ, ਰੂਪਕਾਤਿਸ ਯੋਕਿਤ, ਲੋਕੋਕਤਿ, ਕਾਕੂਕਤਿ, ਵਿਮੇਸ,
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋਕਤੀ, ਵਿਖਾਦ, ਵਿਚਿਤ੍ਰ, ਵਿਧਿ, ਵਿਨੋਕਤਿ, ਵਿਪਰਯੈ, ਵਿਭਾ-
ਵਨਾ, ਵਵ੍ਰਤੋਕਤੀ, ਹੇਤ, ਕਾਵਲਿੰਗ, ਕਾਵਿ-ਅਰਥਾਪਤੀ, ਗੂਢੋਕਤੀ,
ਚਿਤ੍ਰ, ਛੇਕੋਕਤੀ, ਉਪਮਾ, ਉਲਾਸ, ਉਲੇਖ, ਅਸੰਭਵ, ਅਨਨਵਯ,
ਅਨੁਪਾਸ, ਅਪਨੁਹਤਿ, ਅਵਗਯਾ, ਆਖੇਪ, ਸਮ, ਸੁਸਿਧ, ਸੂਖਮ,

ਸੰਦੇਹ * ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ।

ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵਿਤਾ-ਪਾਠੀ ਲਈ ਨਿਪਟ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ-ਬੰਧ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਚਿਤ੍ਰ ਖਿਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਪਮਾਨ ਦਾ ਕਥਨ, ਉਪਮੇਯ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਪਮੇਯ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਢਣੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਲੀਲ ਉਣੀ, ਸਮ-ਅਖਰਾਂ ਉਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗ ਜਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਮੇਲ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕਵਿ ਰਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਭਗ ਮੁਕ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਗਾਵੀਏ .

‘ਕੁਚਿਲ, ਕੁਰੂਪਿ, ਕੁਨਾਰਿ, ਕੁਲਖਣੀ,
ਪਿਰ ਕਾ ਸਹਿਜ ਨ ਜਾਨਿਆ ।’

ਜਾਂ

ਦਰਸਣ, ਪਰਸਨ, ਸਰਸਨ, ਹਰਸਨ,
ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਹੋ ।’

ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਮ-ਤੋਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇਕ-ਅਵਾਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਰਸ ਦੇਵਾਂ ਹੈ, ਰੂਪਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵ ਦੀਪਕ ਅਜ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਲ ਤੇ

* ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ‘ਗੁਰ ਅਲੰਕਾਰ ।’

ਦੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿਚ ਗੂੰਨੁਣ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲਖਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ (ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੜਕਾਰ) ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਝਾਕਣ ਦਾ ਕਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਨੁਪਾਸ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਪਟ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬਦ-ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਸ ਮੇਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਭੁਲੇ। ਰੂਪਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਪਟ ਉਪਮਾਨ-ਉਪਮੇਯ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਆਤਮਕ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਚਿਤਰ ਖਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸਬਦ-ਚਿਤਰਾਂ, ਭਾਵ ਚਿਤਰਾਂ, ਬੋਲ-ਚਿਤਰਾਂ, ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਗ, ਤੋਲ-ਰਾਗ ਦੇ ਸੁਮੇਲ, ਤੋਲ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗ ਵਗਣਾ, ਆਦਿਕ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਢੂੰਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਪੜ੍ਹੀਏ :

‘ਚਾਦਨਾਂ ਚਾਦਨ ਆਂਗਨਿ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅੰਤਰਿ ਚਾਂਦਨਾ ।
 ਅਰਾਧਨਾ ਅਰਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨਾ ।
 ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਤਿਆਗਨਾ ।
 ਮਾਗਨਾ ਮਾਗਨੁ ਨੀਕਾ, ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਮਾਗਨਾ ।
 ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨੁ ਨੀਕਾ, ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਜਾਗਨਾ ।
 ਲਾਗਨਾ ਲਾਗਨੁ ਨੀਕਾ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਨਾ ।

ਇਹ ਬਿਧਿ ਤਿਸੇ ਪਰਾਪਤਿ, ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਨਾ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ।

ਤਾਂ ਸਬਦਾ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉ ਨਿਪਟ ਤੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੰਨ-ਰਸ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਵ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿਟਾ, ਮਿਠਾ, ਠੰਢਾ, ਰਸ-ਭਿੰਨਤਾ ਲਗਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਕਾਤ ਮੇਲਣ ਲਈ ਸਬਦਾ ਨਾਲ ਕੋਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ — ‘ਮਸਤਕ ਭਾਗਨਾ’ ‘ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ’ । ਇਹ ‘ਚਾਦਨਾ’ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਕ ਖਰ੍ਹਵਾ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਚਾਦਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦਾ ‘ਸੁਧ’ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚ ਜੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਦ ਅਸੁਭਾਵਕ, ਜਾ ਵੱਟਿਆ ਉਬੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਤੋਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਏਨੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਮਿਠੀ ਚਾਸ਼ਨੀ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਤੇ ਰਸ ਵਿਚੋਂ ਢੁੰਡਿਆ ਨਾ ਲਭਦੇ ।

ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ :

‘ਅਨਦੋ ਅਨਦ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ।

ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ।

ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ।

ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ।

ਪੜਿਆ ਸਬਦ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਖਿਓਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ । ‘ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ’ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਆਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਘਟੋ ਘਟ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਖਿਆ ? ਜਾਂ ‘ਬੰਕਦੁਆਰੇ’

‘ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ’ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ? ਜਾਂ ਸੰਤ-ਪਿਆਰੇ ‘ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ’ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਆਦ ਦੇ ਘੁਟ ਭਰੀਦੇ ਹਨ ?

ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵ-ਚਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਏਨੇ ਰਸਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਰਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ :—

‘ਜਨ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਨਾਗਤੀ’ ‘ਹਰਿ ਮਿਲਿਓ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ।
 ‘ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਰਾਤੀ’, ‘ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ’, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੈ’, ‘ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ’, ‘ਮਛਲੀ ਵਿਛੁੰਨੀ, ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ’, ‘ਨਦੀਆ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆ’, ‘ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ’ ‘ਪਿਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਇਣ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਚਾੜ੍ਹਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ’, ‘ਚਿਰਗਟ ਫਾਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ, ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ’, ‘ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਚਿੰਦ-ੜੀਆ’, ‘ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ’, ‘ਹੰਸ ਉਲੱਬੜੈ ਆਇ’, ‘ਖੜ੍ਹ ਪਕੀ ਕੁੜਿ ਭਜੈ’, ‘ਭਰਿ ਜਵਾਨੀ ਲਹਿਰੀ ਦੇਇ’, ‘ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ’, ‘ਦਿਨ ਬੋੜੜੈ ਬਕੇ’, ‘ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਰੁ’, ‘ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ’, ‘ਹਥ ਮਰੋੜੈ, ਤਨੁ ਕਪੇ’, ‘ਪਉਣ ਵਹੈ ਦਰਿਆਓ’, ‘ਅਮਿਓ ਝੋਲਿ ਝੋਲਿ ਪੀਜਾ ਰੇ’, ‘ਫੂਹੇ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ’, ‘ਲੋਭੁ ਲਹਰਿ ਸਭੁ ਸੁਆਨ ਹਲਕੁ ਹੈ’, ‘ਭ੍ਰਮ ਭੂਲਾ ਮਿਰਗ ਸਿੰਝਾਰੇ’, ‘ਉਨਵੇਂ ਘਨ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ, ਮਨਿ ਬਿਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੈ’, ‘ਬੀਅ ਥਿਤਾ’, ‘ਮੈਂ ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਧਾ’, ‘ਭਈ ਠਰੂਰੇ’, ‘ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਦੇਇ ਭਉਕੀਆ’, ‘ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਗਿ’, ‘ਫੋਲ ਫੁਲੀਰਾ’, ‘ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ’, ‘ਸੁਣ ਮੁੰਧੇ ਹਟਣਾਖੀਏ’, ‘ਕਬੀਰ ਬੋੜਾ ਜਰਜਰਾ’, ‘ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ’, ‘ਪਵਨ ਝਕੋਲਨਹਾਰ’,

ਇਹ ਬਿਧਿ ਤਿਸੇ ਪਰਾਪਤੇ, ਜਾ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗਨਾ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ ।

ਤਾਂ ਸਬਦਾ ਦਾ ਦੁਹਰਾਂਉ ਨਿੱਪਟ ਤੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੰਨ-ਰਸ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਵ ਉਘਾੜਦਾ
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਪੈਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿਟਾ,
ਮਿਠਾ, ਠੰਢਾ, ਰਸ-ਭਿੰਨੜਾਂ ਲਗਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਕਾਤ ਮੇਲਣ
ਲਈ ਸਬਦਾ ਨਾਲ ਕੋਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ — ‘ਮਸਤਕ ਭਾਗਨਾ’
‘ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਗਨਾ’ । ਇਹ ‘ਚਾਂਦਨਾ’ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ,
ਨਾ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਕ ਖਰੂਵਾ ਲਗਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ
ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦਾ ‘ਸੁਧ’ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ
ਅਸੁਭਾਵਕ, ਜਾਂ ਵੱਟਿਆ ਉਥੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਤੋਲ ਦੀ
ਲਹਿਰ ਏਨੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਿਠੀ ਚਾਸ਼ਨੀ, ਕਿ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਗ ਤੇ ਰਸ ਵਿਚੋਂ
ਢੂੰਡਿਆ ਨਾ ਲਭਦੇ ।

ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ :

‘ਅਨਦੋ ਅਨਦ ਘਣਾ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ।

ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ।

ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ।

ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ।

ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ
ਖਿਓਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ । ‘ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ’ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ
ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਆਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ
ਨੇ ਵੀ ਘਟੋ ਘਟੋ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਖਿਆ ? ਜਾਂ ‘ਬੰਕਦੁਆਰੇ’

‘ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ’ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ? ਜਾਂ ਸੰਤ-ਪਿਆਰੇ ‘ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ’ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਆਦ ਦੇ ਘੁਟ ਭਰੀਦੇ ਹਨ ?

ਇਹ ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵ-ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਏਨੇ ਰਜਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਰਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ :—

‘ਜਨ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਨਾਗਤੀ’ ‘ਹਰਿ ਮਿਲਿਓ ਲਾਇ ਝਪੀੜਾ।
 ‘ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਰਾਤੀ’, ‘ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ’, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੈ’, ‘ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ’, ‘ਮਛਲੀ ਵਿਛੁੰਨੀ, ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ’, ‘ਨਦੀਆ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆਂ’, ‘ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ’ ‘ਪਿਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਇਣ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਚਾੜਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ’, ‘ਚਿਰਗਟ ਫਾਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ, ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ’, ‘ਟਾਕਮ ਕੂੰਜੜੀਆਂ ਮਨਹੁ ਮਚਿੰਦ-ੜੀਆਂ’, ‘ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ’, ‘ਹੰਸ ਉਲੱਥੜੈ ਆਇ’, ‘ਖੜੁ ਪਕੀ ਕੁੜਿ ਭਜੈ’, ‘ਭਰਿ ਜਵਾਨੀ ਲਹਿਰੀ ਦੇਇ’, ‘ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ’, ‘ਦਿਨ ਬੋੜੜੇ ਥਕੇ’, ‘ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਰੁ’, ‘ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ’, ‘ਹਥ ਮਰੋੜੈ, ਤਨੁ ਕਪੇ’, ‘ਪਉਣ ਵਹੈ ਦਰਿਆਓ’, ‘ਅਮਿਓ ਝੋਲਿ ਝੋਲਿ ਪੀਜਾ ਰੇ’, ‘ਛੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ’, ‘ਲੋਭੁ ਲਹਰਿ ਸਭੁ ਸੁਆਨ ਹਲਕੁ ਹੈ’, ‘ਭ੍ਰਮ ਭੂਲਾ ਮਿਰਗ ਸਿੰਘਾਰੇ’, ‘ਉਨਵੇਂ ਘਨ ਘਨ ਘਨਿਹਰੁ ਗਰਜੈ, ਮਨਿ ਬਿਗਸੈ ਮੋਰ ਮੁਰਲੈ’, ‘ਬੀਅ ਥਿਤਾ’, ‘ਮੈਂ ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਧਾ’, ‘ਭਈ ਠਹੁਰੇ’, ‘ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਦੇਇ ਭਉਕੀਆ’, ‘ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਗਿ’, ‘ਫੋਲ ਫੁਲੀਰਾ’, ‘ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ’, ‘ਸੁਣ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ’, ‘ਕਬੀਰ ਬੋੜਾ ਜਰਜਰਾ’, ‘ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ’, ‘ਪਵਨ ਝਕੋਲਨਹਾਰ’,

'ਚੰਦਰ ਬਦਨ ਚਿਤਕਾਰ', 'ਭੁਇਅੰਗਮ ਵੇੜੀ' 'ਛੇਦ ਛੇਦ ਰਸੁ ਪੀਜੈ'
 'ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰੈ', 'ਹਰਿ ਰਸੁ ਘੂਟਾ', 'ਸਾਵਣ ਆਇਆ
 ਝਿਮਝਿਮਾ', 'ਲਬੇ ਭੜਥੂ ਪਾਇ', 'ਬਹਿ ਜਾਏ ਘੁਸਰਿ ਬਗੁਲਾਰੇ',
 'ਬਲ ਕਾਢੇ ਬਿਲਲ ਬਿਲੀਧੇ', 'ਪਵਨ ਅਫਾਰ ਤੋਰ ਚਾਮਰੀ', 'ਗਗਨ
 ਮਹਿ ਬਾਲ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੈ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਿਕ ਮੋਤੀ',
 'ਫਲ ਫਿਕੇ, ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ', 'ਆਗਣ ਧੂੜ ਲੁਤੇ', 'ਮੁੰਧ ਸਹਿਜ
 ਸਲੋਨੜੀਏ', 'ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਰੁਣਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ', 'ਸੁੰਨੈ ਸੁੰਨ
 ਸਮਾਵੈ', 'ਉਡੈ ਉਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ', 'ਮਨਮੁਖ ਊਧਾ ਕਉਲ ਹੈ',
 'ਢੁਲਿ ਢੁਲਿ ਜੁੰਮਣਹਾਰ', 'ਮਪਿ ਮਪਿ ਕਾਟਉ', 'ਮਥੈ ਵਾਲ ਪਛਾ-
 ਤਿਅਨ', 'ਮੁਸਿ ਮੁਸਿ ਰੋਵੈ', 'ਪਚਿ ਪਚਿ ਮੋਇ', 'ਹਰਿ ਰਸਕ
 ਰਸਾਈ', 'ਅਰੜਾਵੈ ਬਿਲਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕ', 'ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਬਿਗਸਾਨਾ'
 'ਡੋਲਿ ਬਧਾ ਕਸਿ ਜੇਵਰੀ ਆਕਾਸ ਪਾਤਾਲਾ', 'ਨੀਰ ਵਿਰੋਲੀਐ',
 'ਨਿਤ ਝਈਆ ਪਾਏ, ਝਗੂ ਸੁਟੈ', 'ਝਖਦਾ ਝਖਦਾ ਝੜ ਪਇਆ',
 'ਚਿੜੀ ਚਹੁਕੀ, ਪਹ ਛੁਟੀ, ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ', 'ਧਰਤ ਸੁਵੰਨੀ,
 ਖੜ ਰਤੰਨ ਜਵਾਈ', 'ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੈ ਹੀਰੀ ਮਰੈ', 'ਅਨਹਦ
 ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ', 'ਕਾਇਆ ਕਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ', 'ਹਰਿ ਹਰਿ
 ਹਰਿ ਜਸੁ ਘੂਮਰਿ ਪਾਵਉ', 'ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ', 'ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ
 ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ', 'ਘਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁਤ ਆਏ', 'ਵੇਸਾਖ ਭਲਾ
 ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ', 'ਉਨਵ ਘਨ ਛਾਏ', 'ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢ'
 'ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਰੀਸਾਲੂ', 'ਘੁਰਨ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ', 'ਅਮਿਉ
 ਝੋਲਿ ਝੋਲ ਪੀਜਾ ਰੈ', 'ਸਿਰਿ ਕੰਪਹਿ ਪਗ ਡਗਮਗੈ', 'ਬੰਨ੍ਹਿ ਭਾਰ
 ਉਚਾਇਨਿ ਛੁਟੀਐ', 'ਪੀਰਹੁ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਐ', 'ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ
 ਛਿਕਿਓਨ', 'ਪਿਰ ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ', 'ਬਲਿ ਬਲਿ ਘੁੰਮਿ ਗਈਐ'
 'ਬਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ', 'ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ', 'ਰਵਿ

ਰਸਿ ਲਉਕੇ', 'ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਗੁ ਧਰੈ ਠਿਮਿ ਠਮਿ', 'ਕੁਹਕਨਿ ਕੋਕਲਾ', 'ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣਿ ਲਾਇਆ', 'ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ', 'ਅੰਬਰ ਕੁੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆ ਬਗ ਬਹਿਠੇ ਆਏ ਜੀਉ', 'ਖਪ ਖਪ ਛਿਜੇ ਦੇਹਿ', 'ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ', 'ਹੰਸ ਚਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ', 'ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ', 'ਤਉ ਮਿਲਹਗੀ ਬਾਹਿ ਪਸਾਰ', 'ਸੰਭਲ ਬੁਕ ਭਰੀ', 'ਕੰਚਨ-ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ', 'ਬਾਲਣ ਹਡ ਬਲਣ', 'ਚਲਿ ਚਲਿ ਗਈਆ ਪੰਖੀਆ', 'ਗਏ ਵਿਲਾੜ ਵਿਲਾੜ', 'ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ', 'ਰੋਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ', 'ਕੂਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਕੇਂਦਿਆਂ', 'ਇਨੀ ਨਿਕੀ ਜੰਘੀਐ', 'ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈ ਆ', 'ਸੁਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ', 'ਧੁਖ ਧੁਖ ਉਠਨ ਪਾਸਿ', 'ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਊਛਲੇ', 'ਭੁਬ ਮੋਏ ਬਗ ਬਪੜੇ', 'ਫੁਲਕੇ ਚਵਰ, ਸੰਖ ਘਨ ਗਰਜੇ', ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਸੰਕੋਚ, ਇਸਾਰੇ ਮਾਤ੍ਰ, ਤੇ ਸੁਝਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵੀ ਮਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ ਜਾਂ 'ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀੜ' ਨੂੰ ਗਾਂਵਿਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਬੀਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਹੇਠ-ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਿਤਨਾ ਕਾਵ-ਮਈ ਤੇ ਕਲਾ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਬਦ ਇਵੇਂ ਜੜੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਿਲਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰਨ ਹਿਕਰਨੀ ਕਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :—

੧. 'ਮਤ ਪੰਥੇਰੂ, ਕਿਰਤ ਸਾਥ, ਕਬ ਉਤਮ, ਕਬ ਨੀਚ ।
ਕਬ ਚੰਦਨ, ਕਬ ਅੱਕ ਡਾਲ, ਕਬ ਉਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ।'
੨. 'ਦੁਧ ਬਿਨ ਧੋਨੁ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ,
ਜਲ ਬਿਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਮਿ ਨਹੀ ।'

੩. 'ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੇ,
ਕਰ ਕਰਣੀ ਕਸ ਪਾਈਏ,
ਭਾਠੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚਵਾਈਏ ।'
੪. 'ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮ ਪਤੁ ਬੋਲੀ,
ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ।
ਖਿੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤਿ ਭੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ।'
- ੫ 'ਕਤਕ ਕੂੰਜਾ, ਚੇਤ ਡਉ, ਸਾਵਣ ਬਿਜਲੀਆਂ ।
ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ, ਪਿਰ ਗਲ ਬਾਹੁੜੀਆ ।'
੬. 'ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ,
ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ।
ਧੂਪ ਮਲਿਆਨਲੋ, ਪਵਣ ਚਵਰੇ ਕਰੈ,
ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ।'
੭. 'ਨਾਨਕ ਬਿਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਨਿ, ਘੁਰਨਿ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ ।
ਬਰਸਨਿ ਮੇਘ ਅਪਾਰ, ਸੰਗਮਿ ਪਿਰੀ ਸੁਹੰਦੀਆ ।'
- ੮ 'ਉਨਵਿ ਘਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਬਰਸੈ, ਕੋਕਿਲ ਮੋਰ ਬੈਰਾਗੇ ।
ਤਰਵਰ, ਬਿਰਖ, ਬਿਹੰਗ, ਭੁਇਅੰਗਮ ।
ਘਰਿ ਪਿਰੁ ਧਨ ਸੋਹਾਗੇ ।'
- ੯ 'ਤੁਮੀ, ਤੁਮਾ, ਵਿਸੁ,
ਅੱਕ, ਧਤੂਰਾ, ਨਿਮ ਫੱਲ ।'
੧੦. 'ਕਰ ਹਰਿਹਟ, ਮਾਲ ਟਿੰਡ ਪਰੋਵਹੁ,
ਤਿਸੁ ਭੀਤਰਿ ਮਨੁ ਜੋਵਹੁ ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਹੁ, ਭਰਹੁ ਕਿਆਰੈ, ਤਉ ਮਾਲੀ ਕੇ ਹੋਵਹੁ ।!

੧੧. 'ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਕਰ ਉਸਰਹਿ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਇ ਜੜਾਉ ।
ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ, ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ।
੧੨. 'ਸੂਹਟੁ ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ, ਬੋਲੈ ਬੋਲਣਹਾਰੁ ।
ਸਚੁ ਚੁਗੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਐ, ਉਡੈ ਤ ਏਕਾ ਵਾਰ ।'
੧੩. 'ਆਖਾਰ ਮੰਡਲੀ, ਧਰਣਿ ਸਥਾਈ, ਉਪਰ ਗਗਨੁ ਚੰਦੋਆ ।
ਪਵਨ ਵਿਚੋਲਾ, ਕਰਤ ਇਕੋਲਾ, ਜਲ ਤੇ ਓਪਤਿ ਹੋਆ ।
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਜਰੇ ਚਰਾਗਾ, ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਭੀਤਰਿ ਰਾਖੇ ।
ਦਸ ਪਾਤਹੁ, ਪੰਚ ਸੰਗੀਤਾ, ਏਕੈ ਭੀਤਰਿ ਸਾਥੇ ।
ਘਰਿ ਘਰਿ ਨਿਰਤਿ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜੈ ਡੂਰਾ ।
ਏਕ ਨਚਾਵਹਿ, ਏਕ ਭਵਾਵਹਿ, ਇਕ ਆਇਜਾਇਹੋਇ ਧੂਰਾ ।
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਬਹੁਰਿ ਨਾ ਨਾਚੈ, ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ।'
੧੪. 'ਨੈਨਹੁ ਨੀਰ ਬਹੈ, ਤਨੁ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ।
ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸਬਦੁ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ ।
'ਮਾਥੇ ਪੀਰ, ਸਰੀਰ ਜਲਨਿ ਹੈ, ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ।
ਐਸੀ ਬੇਦਨਿ ਉਪਜਿ ਖਰੀ ਭਈ, ਵਾ ਕਾ ਅਉਖਧ ਨਾਹੀ ।'
੧੫. 'ਮਨ ਪਵਨ, ਦੁਇ ਭ੍ਰਿਬਾ ਕਰੀਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ ।
ਥਿਰੁ ਭਈ ਤੰਤੀ, ਭੂਟਸ ਨਾਹੀ, ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ ।'
੧੬. 'ਛੁਟੇ ਕੁੰਡੇ, ਭੀਗੇ ਪੁਰੀਆ, ਚਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ ਰੀਸਾਈ ।
ਛੋਛੀ ਨਲੀ, ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ, ਸਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ ।'
੧੭. 'ਜਲ ਕੀ ਭੀਤਿ, ਪਵਨ ਕਾ ਬੰਭਾ, ਰਕਤ ਬੂੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ।
ਹਾਡ, ਮਾਸ, ਨਾੜੀ ਕੇ ਪਿੰਜਰ, ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਬਿਚਾਰਾ ।'
੧੮. 'ਚੜਿ ਕੇ ਘੋੜੜੈ, ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਹਿ, ਖੁੰਡੀ ਕੀ ਖੇਡਾਰੀ ।
ਹੰਸਾਂ ਸੋਤੀ ਚਿਤ ਉਲਾਸਹਿ, ਕੁਕੜ ਕੀ ਓਡਾਰੀ ।'
੧੯. 'ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ, ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਉਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ।

- ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ, ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਸਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵੈ ।
 ਬੈਠਿ ਸਿੰਘੁ ਘਰਿ ਮਾਨ ਲਗਾਵੈ, ਘੀਸ ਗਲਉਰੇ ਲਿਆਵੈ
 ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹਿ, ਕਛੂਆ ਸੰਖ ਬਜਾਵੈ
੨੦. 'ਬਥੈ ਬਾਜੀ ਖੇਡਣ ਲਾਗਾ, ਚਉਪੜਿ ਕੀਤੇ ਚਾਰਿ ਜੁਗਾ ।
 ਜੀਆ ਜੈਤ ਸਭ ਸਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪਿ ਲਗਾ ।'
੨੧. ਪੁਰਖਾ, ਬਿਰਖਾ, ਤੀਰਥਾਂ, ਤੋਟਾਂ, ਮੇਘਾ, ਖੇਤਾਹ ।
 ਦੀਪਾ, ਲੋਆ, ਮੰਡਲਾ, ਖੰਡਾਂ, ਵਰਭੰਡਾਹ ।
 ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਭੁਜਾਂ, ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਹ ।
 ਸੋ ਮਿਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਰਾ, ਮੇਰਾ, ਜੰਤਾਂਹ ।
੨੨. 'ਕੁਚਿਲ, ਕੁਰੂਪ, ਕੁਨਾਰਿ ਕੁਲੱਖਣੀ,
 ਪਿਰ ਕਾ ਸਹਿਜੁ ਨਾ ਜਾਨਿਆ ।'
੨੩. 'ਪੂਰਨ, ਪਰਮ-ਜੋਤਿ, ਪਰਮੇਸਰ,
 ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ।
 ਮੋਹਿਨ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ,
 ਸਮਝਸਿ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ।'
੨੪. ਭੁਜਬਲਿ, ਬੀਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ,
 ਕਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗਰੀਆ ।
 ਸ੍ਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤਿ, ਨੈਨਿ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ,
 ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ।
 ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਅਨਾਥ, ਕਰੁਣਾ ਮੈ ।
 ਸਾਜਨ, ਮੀਤਾ, ਪਿਤਾ, ਮਹਿਤਰੀਆ ।'

ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ।

ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਏਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾ
 ਦੀਆ ਅੰਦਰਲੀਆ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆ

ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਕਾਤ ਕਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਤ ਉਤੇ, ਕਦੀ ਕਈ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਪਿਛੋਂ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਕਿ ਮਿਠੜਾ, ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਾ, ਰਾਗਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੋਹਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਤੀਖਣ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ 'ਨਾਲਿ' 'ਨਾਲ' ਮੇਲਿਆ ਹੈ, 'ਕਰੀ' ਦਾ 'ਲਈ' ਤੇ 'ਸੁਣੀ' ਨਾਲ, 'ਨਾਥ' ਦਾ 'ਅਕਾਸ' ਨਾਲ, 'ਇੰਦ' ਦਾ 'ਮੰਦ' ਨਾਲ, 'ਨਾਵ' ਦਾ 'ਕਲਾਮ' ਨਾਲ, 'ਪਾਠ' ਦਾ 'ਉਦਾਸ' ਨਾਲ, 'ਨਾਹਿ' ਦਾ 'ਜਾਹੁ' ਨਾਲ, 'ਭਾਉ' ਦਾ 'ਜਾਇ' ਨਾਲ, 'ਆਗਾਸ' ਦਾ 'ਵਾਤ' ਨਾਲ, 'ਵਿਣਾਸ' ਦਾ 'ਆਪ' ਨਾਲ, 'ਕਹਿਣ' ਦਾ 'ਦੇਣ' ਨਾਲ, 'ਆਪ' ਦਾ 'ਦਾਤ' ਨਾਲ, 'ਸਿਧ' ਦਾ 'ਬੁਧ' ਨਾਲ, 'ਵਿਗਾੜ' ਦਾ 'ਗਾਵਾਰ' ਨਾਲ, 'ਸਮਾਲੇ' ਦਾ 'ਹਾਰੇ' ਨਾਲ, 'ਸਵਾਰੇ' ਦਾ 'ਨਾਲੇ' ਨਾਲ, 'ਬਿਭੂਤਿ' ਦਾ 'ਪ੍ਰਤੀਤ' ਨਾਲ, 'ਵਾਰ' ਦਾ 'ਪਤਾਲ' ਨਾਲ, 'ਰੰਗ' ਦਾ 'ਅਨੰਤ' ਨਾਲ, 'ਨਰਿੰਦ' ਦਾ 'ਅੰਤ' ਨਾਲ, 'ਨਿਰੰਕਾਰ' ਦਾ 'ਨਿਹਾਲ' ਨਾਲ, 'ਵਰਭੰਡ' ਦਾ 'ਅੰਤ' ਨਾਲ, 'ਕਾਰ' ਦਾ 'ਨਿਹਾਲ' ਨਾਲ, 'ਰੈਣ' ਦਾ 'ਦੇਣ' ਨਾਲ, 'ਰਾਇ' ਦਾ 'ਬਤਾਈ' ਨਾਲ, 'ਵਣਜਾਰੇ' ਦਾ 'ਜੀਵਾਲੇ' ਨਾਲ, 'ਗੰਭੀਰੀ' ਦਾ 'ਥਣੀ' ਨਾਲ, 'ਸੀਗਾਰ' ਦਾ 'ਤਾਲ' ਨਾਲ, 'ਸਮਾਲੀਐ' ਦਾ 'ਵਸਾਰੀਐ' ਨਾਲ, 'ਛਲੇ' ਦਾ 'ਸਕੈ' ਤੇ 'ਰਹੈ' ਨਾਲ, 'ਤਾਲ' ਦਾ 'ਬਜਾਰ' ਨਾਲ, 'ਖਾਤ' ਦਾ 'ਹੋਤ' ਨਾਲ, 'ਤੇਰੀ' ਦਾ 'ਬੇੜੀ' ਨਾਲ, 'ਸਲਾਮ' ਦਾ 'ਮਾਨ' ਨਾਲ, 'ਅਨੇਕ' ਦਾ 'ਵੇਸ' ਨਾਲ, 'ਅਗਾਧ' ਦਾ 'ਲਾਗ' ਨਾਲ, ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।

ਨਿਪਟ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮਿਠ-ਆਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਗਾਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ-ਸੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਵਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 'ਰਸੀਏ' ਦਾ 'ਰਸੀਕ', ਪੀਤਾ ਦਾ ਪੀਕ, ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਟੀਕ, (ਟਿੱਕਾ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕ) ਫਿੱਕਾ

ਦਾ ਫੀਕ, ਕੀ ਦਾ ਕੀਕ, ਇਕ ਦਾ ਈਕ, ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਡੇ ਦਾ ਵਡਫਾ, ਫ਼ਿਪਾ ਦਾ ਫ਼ਿਪਠਾ, 'ਤਰਦੇ ਹਨ' ਦਾ ਤਰਠਾ, 'ਕਰਦੇ ਹਨ' ਦਾ ਕਰਪਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਜੈ, ਕਢੀਜੈ, ਦਈਜੈ, ਤਨੀਜੈ, ਦਿਖੀਜੈ, ਰਵੀਜੈ, ਕਰੀਜੈ, ਰੁਲੀਜੈ, ਭਰੀਜੈ, ਸਕੀਜੈ, ਪਖੀਜੈ, ਮਰੀਜੈ, ਸੁਵੀਜੈ, ਦ੍ਰਿੜੀਜੈ ਵਿਚੋਂ ਵਧੀਕ ਮਿਠਾਸ ਝਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਰੈ, ਅਨੂਪੇਰੈ, ਅਗਨੇਰੈ, ਦਰਸੇਰੈ, ਲਿਲੇਰੈ, ਚਰਨੇਰੈ, ਕਹੇਰੈ, ਕਟੇਰੈ, ਪੁਰਕੇਰੈ, ਦੂਜੇਰੈ, ਨਿਰੰਕੇਰੈ, ਟੁਲੇਰੈ, ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਜੜ੍ਹੇ ਹਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਫੀਆ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਕਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ :—

ਮੇਲੰਗਾ, ਖਾਟੰਗਾ, ਬਿਟੰਗਾ, ਜਟੰਗਾ, ਕਟੋਨਾ, ਵਡੋਨਾ, ਦਸੋਨਾ; ਬੈਰਾਗਰੁ, ਕਾਗੁਰ, ਤੇ ਦਾਗਰ, ਤੁਮਨਬੇ, ਦਿਖਨਬੇ, ਦਿਨਬੇ, ਬਰਨਬੇ, ਰਸੁਨਬੇ, ਸੁਨਬਈ, ਫਿਰਬਈ, ਮਬਈ, ਧਿਆਇਬਈ, ਲਗਾ ਬਈ, ਗਬਈ, ਭਜਬਈ, ਦੰਫਾਨ, ਕਰਮਾਨ, ਬਿਸਵਾਨ, ਬੋੜਾਨ, ਸਰਾਨ, ਮੂਰਖਾਰੇ, ਅਕ੍ਰਿਤਾਪਨਾਰੇ, ਖਸਮਾਰੇ, ਗੁਨੀਤਾ, ਬਨੀਤਾ, ਦੁਲਭਾਇਆ, ਸਹਸਾਇਆ, ਬਿਰਦਾਇਆ, ਪਾਗਉ, ਕਰਾਗਉ, ਹੋਮਾਗਉ, ਸੀਤਲਾਗਹੁ, ਪਸਰੀਆ, ਬਜਈਆ, ਲਗਈਆ, ਲੰਘਈਆ, ਪੜ੍ਹਈਆ, ਮਿਲਈਆ, ਪਲਰਈਆ, ਰੰਧਈਆ, ਬੁਹੀਆ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਆ, ਚਮਈਆ, ਦਈਆ, ਪਰਈਆ, ਗਹਨਈਆ, ਫੋਕਟਈਆ ਸਮਦਈਆ; ਗਾਵਸਿ, ਧਾਵਸਿ; ਸਮਾਰਸਿ, ਜਾਰਸਿ; ਪਾਵਸਿ, ਟਿਕਾਵਸਿ, ਲਾਵਸਿ, ਅਟਕਾਵਸ; ਸਰਨਗੇ, ਪਾਪਗੇ, ਪਵਗੇ, ਜਨਗੇ, ਤਿਨਗੇ, ਵਡਗੇ, ਲਹੰਤੀ, ਲਿਖੰਤੀ, ਭਜੰਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੰਤੀ, ਲਹੰਤੀ, ਦੋਵੰਤੀ, ਫ਼ਿਪਲੇ, ਬਾਲਲੇ, ਦਲਲੇ, ਸਾਲਕਾ, ਘਾਲਕਾ, ਜਾਲਕਾ;

ਆਲਕਾ, ਤਾਲਕਾ, ਅਨਾਲਕਾ, ਵਡਾਲਕਾ; ਤਾਈਜਾ, ਭਾਵੀਜਾ, ਕੀਜਾ
 ਪੀਜਾ, ਭਰਮੀਜਾ, ਤੋਲੀਜਾ, ਸ਼ਿਸਟੀਜਾ, ਆਘੀਜਾ, ਦ੍ਰਿਸਟੀਜਾ,
 ਵਰਤੀਜਾ, ਦੂਜਾ, ਪੂਜਾ; ਜਾਚੰਗਨਾ, ਤੰਗਨਾ, ਭੰਗਨਾ, ਸਰਬੰਗਨਾ,
 ਕਿਰਪੰਗਨਾ, ਭਰਮੰਗਨਾ, ਸੰਗਨਾ; ਤੁਮਨਛੇ, ਬਨਛੇ, ਹਨਛੇ, ਕ੍ਰਿਪਛੇ,
 ਦਿਨਛੇ, ਤਿਨਛੇ, ਉਰਛੇ, ਮਿਲਛੇ, ਪਈਛੇ; ਰੀਧੇ, ਬਿਲੀਧੇ; ਭਾਗਨਾ,
 ਸਰਨਾਗਨਾ, ਚਾਂਦਨਾ; ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਦ
 ਵਧੀਕ ਸੰਗੀਤਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ
 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੂਠੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ,
 ਉਸ ਦੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ
 ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਾਲ
 ਜਾਂ ਦਸਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਨੂਪਮ ਖੇਡ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਵਿਹਾਰ-ਕਾਰ
 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਤਰ-ਰੂਪ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ
 ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਢੂੰਭੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ
 ਅਨਿਖੜ ਅੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ, ਬਿਨਾਂ
 ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੁਹਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ
 ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ-ਆਧਾਰ ਹੋਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਜੀਉਂਦੀ ਹੀ ਮੁਹਾ-
 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੈ — ਏਹੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ-ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਨਚੌੜ
 ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮ-ਤਤ ਤੇ ਕੀ ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
 ਏਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਬੋਲੀ ਸਾਧਾਰਨ
 ਤੇ ਤੋਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ
 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਅਟੁਟ ਨਹੀਂ ਬਧੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ
 ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ
 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :—

੧. ਜੋ ਸਚਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ।
੨. ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣੁ ਆਪੇ ਸੋਈ ।
੩. ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ, ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ।
੪. ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ ।
੫. ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹਿ ਘਰ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ।
੬. ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਰ ।
੭. ਕੈਹਾ ਕੰਚਨ ਤੁਟੈ ਸਾਰ ।
੮. ਮਛੀ ਤਾਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪੰਛੀ ਕਿਆ ਆਕਾਸ ।
੯. ਜਾ ਪੱਕਾ ਤਾ ਕਟਿਆ, ਰਹੀ ਸੁ ਪਲਰਿ ਵਾੜਿ ।
੧੦. ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ । ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਇ
੧੧. ਹੋਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਾਇ ।
੧੨. ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ।
੧੩. ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ, ਜਿਸੁ, ਲਬੁ, ਲੋਭੁ, ਅਹੰਕਾਰਾ ।
੧੪. ਰਾਹ ਦੋਵੈ ਇਕ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਸਿੱਖਸੀ ।
੧੫. ਪੁਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ ।
੧੬. ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਪੰਡਤ ਹੋਈ ।
੧੭. ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ ।
੧੮. ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ।
੧੯. ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਮਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ ।
੨੦. ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ, ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨਿ ।
੨੧. ਸਹਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ, ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ।
੨੨. ਮਾਰਣ ਪਾਹਿ ਹਰਾਮ ਮਹਿ, ਹੋਇ ਹਲਾਲ ਨ ਜਾਇ ।
੨੩. ਦੋ-ਦੇ ਥਾਵਹੁ ਦਿਤਾ ਚੰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ।

੨੪. ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ, ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ ।
 ੨੫. ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ, ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ ।
 ੨੬. ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾਹੁ, ਵਖਤੈ ਉਪਰਿ ਲੜਿ ਮੁਇ ।
 ੨੭. ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਕੀ, ਬਹੁੜ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ ।
 ੨੮. ਆਖਣ ਆਖਿ ਨ ਰੋਜਿਆ, ਸੁਨਣਿ ਨ ਰਜੇ ਕੰਨ ।
 ੨੯. ਪੜਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਬੁਝੀਐ ਪਾਵਣਾ ।
 ੩੦. ਸਰ ਸੰਧੈ ਆਗਾਸ ਕਉ ਕਿਉ ਪਹੁਚੈ ਬਾਣੁ ।
 ੩੧. ਵਾਟ ਨ ਕਰਈ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੈ ਮਿਹਮਾਣੁ ।
 ੩੨. ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੰਗਿ ।
 ੩੩. ਜਿਤ ਘਟਿ ਸਚੁ ਨ ਪਾਇ ਸੁ ਭੰਨਿ ਘੜਾਈਐ ।
 ੩੪. ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਤਿਨਿ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ।
 ੩੫. ਮਰਣਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ।
 ੩੬. ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ, ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪੁਰੀ, ਖਿਲਾਵਨਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ।
 ੩੭. ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ,
 ਭੋਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ।
 ੩੮. ਉਧੈ ਭਾਂਡੈ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਇ ।
 ੩੯. ਭੂਖੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨ ਖਾਇ ।
 ੪੦. ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ ਬਹੁ ਦੂਧੁ ਪੀਆਈਐ,
 ਬਿਖੁ ਨਿਕਸੈ ਫੋਲ ਫੁਲੀਠਾ ।
 ੪੧. ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ।
 ੪੨. ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ।
 ੪੩. ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ।
 ੪੪. ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ ।

੬੪. ਅਜਹੁ ਸੁ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦੁ ਮਹਿ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ ।
(ਕਬੀਰ)

੬੫. ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰਹਰੈ, ਜਹ ਬਿਗੀਧ ਤਹ ਜਾਇ । (,,)

੬੬. ਅੰਧੇ ਏਕ ਨ ਲਾਗਈ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸੁ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ ।

੬੭. ਪੰਡਿਤ ਪੰਡਿਤ ਜਲਿ ਮੂਏ, ਮੂਰਖ ਉਬਰੈ ਭਾਗਿ । (ਕਬੀਰ)

੬੮. ਕਬੀਰ ਜਿਨਹੁ ਕਿਛੁ ਜਾਨਿਆ ਨਹੀ,
ਤਿਨ ਸੁਖ ਨੀਦ ਬਿਹਾਇ ।

ਹਮਹੁ ਜੁ ਬੁਝਾ ਬੁਝਨਾ, ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬਲਾਇ ।

੬੯. ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਪ ਨ ਮੂਆ ।

੭੦. ਅਲਹੁ ਏਕੁ ਮਸੀਤਿ ਬਸਤੁ ਹੈ,
ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਕਿਸੁ ਕੋਰਾ ?

੭੧. ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਧੀਆ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਈਆਦ ।

੭੨. ਪਰਾਈ ਅਮਾਣ ਕਿਉ ਰਖੀਐ, ਦਿਤੀ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਇ ।

੭੩. ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ।

੭੪. ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ, ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ।

੭੫. ਓਢੈ ਬਸਤੁ ਕਾਜਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ,
ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਫਿਰਿ ਝਾਰੈ ।

੭੬. ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ,
ਸੋਭ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਭਰਤਾ ਰੇ ।

੭੭. ਲਬ ਅੰਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ, ਅਉਗਣੁ ਪੈਰਿ ਲੁਹਾਰੀ ।

੭੮. ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ । (ਰਾਮਾਨੰਦ)

੭੯. ਐਸੇ ਬਨਜ ਸਿਉ ਨਹੀ ਨ ਕਾਜੁ ।

ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲੁ, ਨਿਤ ਬਢੈ ਬਿਆਜੁ ।

੮੦. ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ।

੪੫. ਮਾਰੂ ਮੀਹ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲਹੈ ਨ ਭੁੱਖ ।
 ੪੬. ਰਾਜਾ ਰਾਜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਸਾਇਰ ਭਰੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ।
 ੪੭. ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੁਇ ਦਰਿ ਕਪੜੇ, ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁੱਖ ।
 ੪੮. ਜਿਥੈ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ, ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ ।
 ੪੯. ਸਿਰਿ ਧਰਿ ਚਲੀਐ, ਸਹੀਐ ਭਾਰੁ ।
 ੫੦. ਅੱਗੀ ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ, ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ ਰਾਤ ।

੫੧. ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ, ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ।
 ਬੁਝੁ ਰੇ ਗਿਆਨੀ, ਮੁਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ।

੫੨. ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਬੋਲਣੁ ਵਾਉ ।
 ੫੩. ਨਾਲਿ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ, ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ।
 ੫੪. ਰਤੇ ਸੋਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੰਨਿ, ਜਿਨੀ ਸਿਵਾਤਾ ਸਾਈ ।
 ੫੫. ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨਾ ਬਾਰਿ ਨ ਆਈ ।
 ੫੬. ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਬਾਨ ਮਹਿ ਪਲਾ ਨ ਪਕਰੈ ਕੋਇ । (ਕਬੀਰ)
 ੫੭. ਮੁਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹਹਿ, ਸਾਈ ਨ ਬਹਰਾ ਹੋਇ । (,,)
 ੫੮. ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ, ਤਸਕਰ ਬੈਸਹਿ ਗਾਹਿ ।

(ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ)

੫੯. ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਨੈ ਸਭ ਬਾਤੁ ਜਾਨਤ ਹੀ ਅਉਗਨੁ ਕਰੈ
 (ਕਬੀਰ)

੬੦. ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੁ ਚੰਦਨ ਪਾਸਿ । (ਕਬੀਰ)
 ੬੧. ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ, ਬਾਸੁ ਸੁਗੰਧੁ ਨ ਹੋਇ ।
 ੬੨. ਸੰਤੁ ਮਾਖਨ ਖਾਇਆ, ਛਾਛਿ ਪੀਐ ਸੰਸਾਰੁ । (ਕਬੀਰ)
 ੬੩. ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ । (,,)

੮੧. ਆਪੇ ਛਿੰਝ ਪਵਾਇ, ਮਲਾਖੜਾ ਰਚਿਆ ।
 ੮੨. ਚੂਹਾ ਖਡ ਨ ਮਾਵਈ, ਤਿਕਲਿ ਬੰਨੈ ਛਜ ।
 ੮੩. ਰੂਪੈ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੁਖੈ ਸਾਦੈ ਰੀਝ ।
 ੮੪. ਕਾਲੁ ਚਲਾਏ ਬੰਨਿ ਕੋਇ ਨ ਰਖਸੀ ।
 ੮੫. ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਰਿਆ ।
 ੮੬. ਇਹੁ ਮਨੁ ਆਰਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖੈ ।
 ੮੭. ਮੀਹੁ ਪਇਆ ਪ੍ਰਮੇਸਰਿ ਪਾਇਆ ।
 ੮੮. ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਝਣਾ, ਸਭਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ।
 ੮੯. ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ, ਸਭ ਸਾਥ ਪਰਾਇਆ ।
 ੯੦. ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ, ਉਪਰਿ ਸਭੁ ਆਚਾਰ ।
 ੯੧. ਭੁਲਣ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ, ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ।
 ੯੨. ਗੁਰੂ ਜਿਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ, ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ।
 ੯੩. ਸੋਈ ਮੋਲਾ, ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਮਉਲਿਆ !
 ੯੪. ਬਿਨੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ ?
 ੯੫. ਸੁੰਢੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ, ਜਿਉ ਆਇਆ, ਤਿਉ ਜਾਇ ।
 ੯੬. ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਖਿ ਲੈ, ਕੂੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਤਿ ।
 ੯੭. ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸਹੀ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ।
 ੯੮. ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ।
 ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ ।
 ੯੯. ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇ ।
 ੧੦੦. ਮਰਣੈ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ, ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀ ਆਸ ।
 ੧੦੧. ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾ ।
 ੧੦੨. ਸੋ ਫਰੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਇਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ ।
 ੧੦੩. ਜਿਸ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਿੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਰਿ ।

੧੦੪. ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ।
 ੧੦੫. ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ।
 ੧੦੬. ਲੇਖੈ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਉ ।
 ੧੦੭. ਕਰਮੀ ਆਵਹਿ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ।
 ੧੦੮. ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ।
 ੧੦੯. ਕਿਆ ਜੰਗਲ ਢੂਢੀ ਜਾਇ ਮੈ ਘਰਿ ਬਨੁ ਹਰਿਆਵਲਾ ।
 ੧੧੦. ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਇ ਨ ਬੋਲੀ ਰਾਮ ।
 ੧੧੧. ਕੁੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ, ਜਲ ਬਿਨੁ ਕੁੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ।
 ੧੧੨. ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ, ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ।
 ੧੧੩. ਵਸਤੂ ਅੰਦਰਿ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸਿ ।
 ੧੧੪. ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚਲੈ, ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ ।
 ੧੧੫. ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ, ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਇ ?
 ੧੧੬. ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ, ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ।
 ੧੧੭. ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ।
 ੧੧੮. ਸਲਾਮ ਜਬਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈ, ਮੁਢੋ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ।
 ੧੧੯. ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ।
 ੧੨੦. ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕਸੂਧੇ ਜਾਹਿ ।
 ੧੨੧. ਆਸਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੋ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ।
 ੧੨੨. ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਮਾਹਿ ।
 ੧੨੩. ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ, ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ, ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰ ।
 ੧੨੪. ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ।
 ੧੨੫. ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਨ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ।
 ੧੨੬. ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਤਣਿ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ।
 ੧੨੭. ਦੁਖ ਦਾਰੂ, ਸੁਖ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ।

੧੨੮. ਨਦੀਆ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁਨਿਆ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਰੀ ਰਾਮ ।

੧੨੯. ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ, |

ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ।

੧੩੦. ਦੈ ਦੋਸ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ ।

੧੩੧. ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ।

੧੩੨. ਟੂਟੀ ਤੰਤੁ ਨ ਬਜੈ ਰਬਾਬੁ ।

੧੩੩. ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਿਨੀ, ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ । (ਕਬੀਰ)

੧੩੪. ਸੁੰਨਤਿ ਕੀਏ ਤੁਰਕ ਜੇ ਹੋਇਗਾ,

ਅਉਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ ? (,,)

੧੩੫. ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ।

੧੩੬. ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ, ਜਗਤਿ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ।

੧੩੭. ਮਨਮੁਖ ਊਧਾ ਕਉਲੁ ਹੈ ।

੧੩੮. ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈ ਸਹਿ ਦਿਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ।

੧੩੯. ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ

ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ।

੧੪੦. ਕੜਛੀਆ ਫਿਰੰਨਿ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣਨਿ ਸੁੰਬੀਆਂ ।

੧੪੧. ਜਲ ਕੈ ਮਜਨਿ ਜੇ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈ ਡਕੁ ਨਾਵੈ ।

(ਕਬੀਰ)

੧੪੨. ਮਨੋ ਕਠੋਰ, ਮਰੈ ਬਾਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਛਿਆ ਜਾਈ

ਰਹਿ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹਾੜੀਬੇ, ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ

੧੪੩. ਹੁਕਮ ਕਰੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ

੧੪੪. ਕਿਤੀ ਇਤੁ ਦਰਿਆਇ, ਵੰਝਨਿ ਵਹਦਿਆ ।

੧੪੫. ਦੁਧ ਬਿਨੁ ਧੇਨੁ, ਪੰਖ ਬਿਨੁ ਪੰਖੀ,

ਜਲ ਬਿਨੁ ਉਤਭੁਜ ਕਾਮਿ ਨਹੀ ।

੧੪੬. ਸੂਰਜ ਏਕੋ-ਰੁਤਿ ਅਨੇਕ ।

੧੪੭. ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ।

੧੪੮. ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰਿ ਏਕਠੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੇ ਭਾਹਿ ।

੧੪੯. ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ।

੧੫੦. ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ।

੧੫੧. ਦਿਨ ਤੇ ਸਰਪਰ ਪਉਸੀ ਰਾਤਿ ।

੧੫੨. ਰੈਣਿ ਗਈ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਪਰਭਾਤਿ ।

੧੫੩. ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਪੁ ਨ ਮਰਈ ।

੧੫੪. ਉਘਰਿ ਗਇਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ,
ਨਦਰਿ ਸਗਾਫਾ ਆਇਆ ।

੧੫੫. ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ,
ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ ।

੧੫੬. ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ।

੧੫੭. ਪੋਖਰੁ ਨੀਰ ਵਿਰੋਲੀਐ, ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ।

੧੫੮. ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ, ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ।

੧੫੯. ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ।
ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ।

੧੬੦. ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ ।

੧੬੧. ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੋਹ ।
ਤਾਕੈ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵਹ ਕੋਹ ।

੧੬੨. ਚੰਦਨ ਲੇਪੁ ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ।

ਗਰਧਪ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੰਗਿ ਹੋਇ ।

੧੬੩. ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਉਮਥਲਿ, ਸੇਈ ਜਾਣਨਿ ਸੂਲੀਆ ।

- ੧੬੪ ਪੇਡੁ ਮੁੰਢਾਹੂ ਕੋਟਿਆ, ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ।
 ੧੬੫. ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਜਿਉ ਤਸਕਰ ਉਪਰਿ ਸੂਲਿ ।
 ੧੬੬. ਵਾਉ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਰਹਿ ਗਰਬ ਗਵਾਰ ।
 ੧੬੭. ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ।
 ੧੬੮. ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ।
 ੧੬੯. ਹੰਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਉਲਾਸਹਿ, ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ ।
 ੧੭੦. ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਂਵਦਾ, ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ।
 ੧੭੧. ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ।
 ੧੭੨. ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਉ,
 ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ । (ਕਬੀਰ)
 ੧੭੩. ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁੰਗੀ ਗੁੜੁ ਖਾਇਆ,
 ਪੂਛੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਹੀਐ । (ਕਬੀਰ)
 ੧੭੪. ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ।
 ਨਿਤ ਉਠਿ ਹਾਸੈ, ਹੀਗੈ, ਮਰੈ ।
 ੧੭੫. ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ।
 ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗੁ ਮੁਕਤਿ ਸਭੁ ਹੋਗੁ । (ਕਬੀਰ)
 ੧੭੬. ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ।
 ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ । (,,)
 ੧੭੭. ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ।
 ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨ ਪਰਮਗਤਿ ਪਾਈ । (,,)
 ੧੭੮. ਜਉ ਲਉ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚਲਿਅਉ,
 ਤਉ ਲਉ ਡਾਨ ਭਰੇ ।
 ੧੭੯. ਮਨੁ ਕੁੰਚਰ, ਕਾਇਆ ਉਦਿਆਨੈ ।
 ੧੮੦. ਪੇਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁਲ, ਤੁੰਮਾ ਦਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ ।

੧੮੧. ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਅਉਧ ਬਿਹਾਤੁ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ।
੧੮੨. ਬਾਦਲ ਬਿਨੁ ਬਰਖਾ ਹੋਈ । ਜਉ ਤਤੁ ਬਿਚਾਰੈ ਕੋਈ ।
(ਨਾਮਦੇਵ)

੧੮੩. ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ।
੧੮੪. ਧਨੁ ਜੋਬਨ ਆਕ ਕੀ ਛਾਇਆ ।
੧੮੫. ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ।
੧੮੬. ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ ਪਾਹੁ ।
੧੮੭. ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ।
੧੮੮. ਭੂਖੇ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਜੈ । ਯਹ ਮਾਲਾ ਅਪਨੀ ਲੀਜੈ ।
(ਕਬੀਰ)

੧੮੯. ਬੰਨਿ ਬਕਰੀ, ਸੀਹੁ ਹਵਾਇਆ ।
੧੯੦. ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜਹਿ ਵਜਾਇਆ ।
੧੯੧. ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰੁ,
ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ ।
੧੯੨. ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ,
ਤਾਕੀ ਕਛੁ ਨ ਵਡਾਈ ।
੧੯੩. ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ।
੧੯੪. ਮਨਮੁਖਾ ਨਾਲੋ ਤੁਟੀਆ ਭਲੀ
ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੁ ।
੧੯੫. ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ, ਤਿਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਪਾਲਿ ।
੧੯੬. ਨਾਨਕ ਸੋ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਅੰਨ, ਜਿਨੀ ਡਿਸੈ ਦੋ ਮਾਪਿਰੀ ।
੧੯੭. ਏਥੈ ਜਾਣੈ ਸੁ ਜਾਇ ਸਿਝਾਣੈ,
ਹੋਰੁ ਫਕਤੁ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ।

੧੯੮. ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਹੋਇ ।
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਤਰੈ ਨ ਕੋਇ ।
੧੯੯. ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ, ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨ ਪਾਟੈ ।
੨੦੦. ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਉ ਮਛਲੀ, ਝੀਵਰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਾਲੁ ।
੨੦੧. ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤਿ ਕਰਹੁ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਇ ।
- ੨੦੨ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹ ਉਦਮੁ
ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ।
੨੦੩. ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ।
੨੦੪. ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਧੈ ਸੁਆਮੀ ?
- ੨੦੫ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਮਨੁ ਰਾਜਾ,
ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਵੀਚਾਰੀ ।
੨੦੬. ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤਿ ਪਛੋਤਾਈਐ ।
੨੦੭. ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ
ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ।
੨੦੮. ਪਾਪੁ ਬੁਰਾ, ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ ।
੨੦੯. ਠਾਕੁਰ ਹਾਥਿ ਵਡਾਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ।
੨੧੦. ਭੂਟੀ ਤੰਤ ਰਬਾਬ ਕੀ, ਵਾਜੈ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ ।
੨੧੧. ਸੂਰਜ ਕਿਰੰਨਿ ਮਿਲੇ, ਜਲਿ ਕਾ ਜਲੁ ਹੂਆ ਰਾਮ ।
੨੧੨. ਆਕਾਸਿ ਗਗਨੁ ਪਾਤਾਲਿ ਗਗਨੁ ਹੈ,
ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇਲੇ ।
- ੨੧੩ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਡਾ ਘਟੁ ਬੋਲੈ ।
ਭਰਿਆ ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਡੋਲੈ ।
੨੧੪. ਬੀਓ ਪੂਛਿ ਨ ਮਸਲਤਿ ਧਰੈ ।
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਆਪਹਿ ਕਰੈ ।

੨੧੫. ਜਪੀਐ ਨਾਮੁ ਅੰਨ ਕੈ ਸਾਦਿ ।

੨੧੬. ਸੂਹੈ ਵੇਸਿ ਦੋਹਾਗਣੀ ਪਰ ਪਿਰੁ ਰਾਵਣੁ ਜਾਇ ।

੨੧੭. ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਤਿਨਹੀ ਕੀਆ

ਮਾਣਸੁ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਰਾਮ ।

੨੧੮. ਜੋ ਪਾਵੈ ਭਾਂਡੈ ਵਿਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੈ,

ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੈ ਵੇਚਾਰਾ ਰਾਮ ।

੨੧੯. ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣੁ, ਨਾ ਉਪਕਾਰ ।

੨੨੦. ਸਹਸ ਘਟਾ ਮੈ ਏਕੁ ਆਕਾਸੁ ।

ਘਟ ਛੂਟੇ ਤੇ ਓਹੀ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ।

੨੨੧. ਬੀਜ ਬੀਜਿ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪਰਕਾਰੇ ।

ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰਾ ।

੨੨੨. ਹਮ ਨਹੀ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਕੋਇ ।

੨੨੩. ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋਊ ।

ਪੰਡਤ ਮੁਲਾਂ ਛਾਡੇ ਦੋਊ ।

੨੨੪. ਫਿਟੁ ਇਵੇਹਾ ਜੀਵਿਆ, ਜਿਤੁ ਖਾਇ ਵਧਾਇ।

੨੨੫. ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਘਰਿ ਵਸਿਆ

੨੨੬. ਬਰਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ।

ਨਾ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ।

੨੨੭ ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ, ਜਉ ਊਪਰਿ ਲਾਦਾ

੨੨੮ ਜਗੁ ਕਊਆ ਮੁਖਿ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ।

੨੨੯ ਜੈਸੇ ਗੋਇਲ ਗੋਇਲੀ, ਤੈਸੇ ਸੰਸਾਰਾ ।

੨੩੦ ਏਕ ਬੂੰਦ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਚਾੜ੍ਹਕੁ ਬਿਲਲਾਵੈ ।

ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ ਸਾਗਰੁ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ

੨੩੧ ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ, ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ ।

- ੨੩੨ ਮਨਮੁਖਾ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਨਈਧੁ ।
 ੨੩੩ ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਾਜਾ ।
 ੨੩੪ ਮਨਮੁਖ ਰੰਗੁ ਕਸੰਭੁ ਹੈ ਕਚੁਆ,
 ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਚਾਰਿ ਦਿਨ ਚਾਗਾ ।
 ੨੩੫ ਫੂਟੋ ਆਡਾ ਭਰਮ ਕਾ, ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ।
 ੨੩੬ ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਲਸੁ ਘਣੋ, ਫਾਥੇ ਓਜਾੜੀ ।
 ੨੩੭ ਪਾਪ ਕਰੇ-ਦੜ ਸਰਪਰ ਮੁਠੇ ।
 ੨੩੮ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੁ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ।
 ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਮੰਤਾ ।
 ੨੩੯ ਧਰਤਿ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ।
 ੨੪੦ ਤਖਤਿ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹੈ, ਜਿ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ।
 ੨੪੧ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ।
 ੨੪੨ ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ
 ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ।
 ੨੪੩ ਉਚੈ ਚੜ੍ਹਕੈ ਵੇਖਿਆ ਤਾ ਘਰ ਘਰ ਏਹਾ ਅੱਗ ।
 ੨੪੪ ਨਾਨਕ ਫੁਲਾ ਸੰਦੀ ਵਾੜਿ, ਖਿੜਿਆ ਹਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਜਿਉ ।
 ੨੪੫ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ ।
 ੨੪੬ ਕਢਿ ਕਸੀਦਾ ਪਹਿਰਹਿ ਚੋਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਜਾਣਹੁ ਨਾਰੀ ।
 ੨੪੭ ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪੁ ਬਿਕਾਰੁ ।
 ੨੪੮ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰੁ ਕੋਈ ਨ ਦੇਇ ।
 ੨੪੯ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਇ ।
 ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਉ ਫੂਲੁ ਬਿਲਾਇ ।
 ੨੫੦ ਲੋਗਨ ਰਾਮੁ ਖਿਲਉਨਾ ਜਾਨਾ ।
 ੫੧ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਘੁਘਟਿ ਕੈਸਾ ।

(ਕਬੀਰ)

੨੫੨. ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ।

੨੫੩. ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਝੂਠਾ ਬਿਉਹਾਰ ।

੨੫੪. ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ ।

੨੫੫. ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ।

ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ ।

੨੫੬. ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਉ ਜਿਤ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਜੋਨੀ ।

੬.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਦੀ

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸੁਹਜ-ਰਸ

‘ਰਸ’ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਤਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਹ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਉ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਦਿਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਸੁਆਦਾ, ਜਗਾਂਦਾ, ਗਰਮਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਹਜ-ਕਲਾ ਵਿਚ ਵਟਾ ਘਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪੁਆਣਾ ਹੈ। ਸਬਦਾ, ਅਲੰਕਾਰਾ, ਵਾਕੰਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਰਾਗਾਤਮਿਕ ਚੋਣ ਤੇ ਜੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਬੇਮਲੂਮਾ ਤੇ ਅਕਹਿ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਉ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣੀ ਦਾ ਮਧਮ, ਸੁਤਾ, ਕਾਸ਼ਨੀ, ਠੰਢ-ਮਿਠਾ, ਚਿਟਾ ਪਰਕਾਸ਼। ਚਾਨਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ? ਅੱਗ ਦਾ

ਦਰਿਆਉ ਕਿਸੇ ਡਿਠਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਵੀ-ਮਨ ਇਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਕ ਆਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਣਹੋਣੇ ਪਰਛਾਂਵਿਆਂ ਤੋਂ ਝੁਹਿੰਦੇ, ਉਜੜ ਉਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹਸਦੇ ਹਾਂ ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬੇ-ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਯੁਧ ਲਈ ਮੱਚਦਾ, ਪਿਆਰ ਲਈ ਵਿਲਕਦਾ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਘਰ ਆਇ ਭੁਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧੁਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਉ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਰਚਨਾਂ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਰਸ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਧੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਸ ਨੌਂ ਮੰਨੇ ਹਨ— ਸਾਂਤ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਅਦਭੁਤ, ਰੋਦ੍ਹ, ਹਾਸਯ, ਭਯਾਨਕ, ਕਰੁਣ, ਵੀਰ, ਬੀਭਤਸ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੀ ਰਸ ਅਜੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਂਤ-ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਗ ਵਲੂਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਤ-ਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਕਈ ਪਾਠਖੂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਭਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ 'ਸਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਦ ਅਨਾਹਿਦ ਤੂਰੇ' ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਤੀ ਜਾਂ ਟਿਕਾਉ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਸ 'ਵਿਚਾਰਾਂ' ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਾਂ (Emotions) ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਤਮਕ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਹਿ-ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ

ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ-ਗਹਿਣਿਆ, ਸਜ-ਸਜਾਵਟ, ਤੇ ਹਾਰ-ਸੰਗਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਭਖਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ, ਕਿ ਸਜਰ-ਮਾਸੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਫਲਤਾ ਵਿਚ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੰਚਲ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਵਿਚ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਕਹਿ ਜਿਹੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖਿਚ ਵਿਚ । ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੁਹਜ-ਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ (ਵਿਚਾਰ, ਸਬਦ, ਅਲੰਕਾਰ ਰਾਗ, ਰੰਗ, ਬੂ, ਸਮਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਸ਼ਬੂਈ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ । ਸ਼ਾਤ-ਰਸ ਜਿਥੇ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਠੰਢਾ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਬੈਠਵਾ, ਸੁਫਲ, ਟਿਕਵਾ, ਪ੍ਰਭਾਉ ਸਿੰਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ :-

- ੧ ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ, ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਰਲਿਆਰਾ ਰਾਮ ।
ਧਨ ਪਿਰ ਨੇਹੁ ਘਣਾ, ਰਸਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਆਲਾ ਰਾਮ ।
ਮੁੰਧ ਸਹਿਜ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਇਕ ਪਰੇਮ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਮ ।
ਮੈਂ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਮ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ।
ਸਖੀਉ ਸਹੇਲੜੀਉ, ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ।
ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਣੈਜੜਿਆ, ਰਸਿ ਮੇਲਿ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ।
ਅਨਦੋ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ, ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ।

੨. ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਚਿਤਵਉ ਦਿਨ ਰੈਨੀ,
ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲਾਵੈ ਨੇਰਾ ।
ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ,
ਅਨਿਕ ਭਾਤ ਤਿਸੁ ਕਰਉ ਨਿਹੋਰਾ ।

ਅਨਦ ਸੂਖ ਭੇਟਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ,
ਜਨਮੁ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਸਫਲ ਸਵੇਰਾ ।

੩. ਭੁਜਬਲ, ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ,
ਕਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਅੰਗੁਰੀਆ ।
ਸ੍ਰਵਨ ਨ ਸੁਰਤਿ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀ,
ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ ।
ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਅਨਾਥ, ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ,
ਸਾਜਨ, ਮੀਤ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਰੀਆ ।

੪. ਸਾਵਣਿ ਵਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ।
ਮਨੁ ਮੋਰੁ ਕੁਹੁਕਿਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ।

੫. ਹਰਿ ਤੁਠੈ ਢੁਲਿ ਢੁਲਿ ਮਿਲੀਆ ਜੀਉ ।
ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਵੋਲੇ ਜੀਉ ।

੬. ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ।
ਮਨੁ ਰਾਮਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ, ਕੰਚਨ ਸੋਵੰਨਾ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੋ ਭਿੰਨਾ ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕਿ ਬਕੋਲਿਆ, ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ।

੭. ਮੂ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨੀ ।
ਤੋਰੀ ਨ ਤੂਟੇ ਛੋਰੀ ਨ ਛੂਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ ।
ਦਿਨਸੁ ਰੈਨਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਬਸਤੁ ਹੈ,
ਤੂ ਕਰਿ ਕਿਰੇਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨੀ ।
ਬਲ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਉ,
ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੀ ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ,
ਮੋਹਿ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੀ ।

੮. ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿਗੇ ।
 ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ ਨਿਤ ਆਸ,
 ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗਲਿ ਲਾਵਹਿਗੇ ।
 ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵਹਿਗੇ ।
 ਸੁਤੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲ ਬਿਗਾਰਿ, ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾਵਹਿਗੇ ।
 ਜੋ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵਹਿਗੇ ।
 ਮੋਹਿ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠਉਰੁ, ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਹਮ ਜਾਵਹਿਗੇ ।
 ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵਾਹ ਭਗਤ ਤਿਨਾ ਹਰਿ ਭਾਵਹਿਗੇ ।
 ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ਜੋਤਿ ਰਲਿ ਜਾਵਹਿਗੇ ।
 ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਆਪਿ ਲਿਵ ਲਾਵਹਿਗੇ ।
 ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਨਿ ਦੁਆਰਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਵਹਿਗੇ ।

੯. ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ।
 ਪਾਇ ਲਗਉ ਮੋਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ,
 ਕੋਉ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਬਡਭਾਗੀ ।
 ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਧਨੁ ਰਾਖਉ ਆਗੈ,
 ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ।
 ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ,
 ਅਨਦਿਨੁ ਫਿਰਉ ਤਿਸੁ ਪਿਛੈ ਵਿਰਾਗੀ ।
 ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ,
 ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖੁ ਰਸਕਿ ਬੈਰਾਗੀ ।
 ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੋਰ ਮਿਲਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ,
 ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ।

੧੦. ਮਿਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ।
 ਹਉ ਸੰਮਲਿ ਥਕੀ ਜੀ, ਓਹੁ ਕਦੇ ਨ ਬੋਲੈ ਕਉਰਾ ।

ਹਉ ਭਿਸਮੁ ਜੀ, ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਅਪਾਰਾ ।

ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗੁ ਛਾਰਾ ।

ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਜੀਵਾ ਠੰਡੀ ਥੀਵਾਂ,

ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ।

ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਮਧਿ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ,

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲ ਸੋਈ ।

ਹਉ ਨਿਮਖ ਨ ਛੋਡਾ ਜੀ, ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੋ ।

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੀ, ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਬੀਚਾਰੋ ।

੧੧. ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ ।

ਸਚਿਗੁਰੁ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ।

ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ।

੧੨. ਮੋਹਨ ਘਰਿ ਆਵਉ ਕਰਉ ਜੋਦਰੀਆ ।

ਮਾਨ ਕਰਉ, ਅਭਿਮਾਨੈ ਬੋਲਉ,

ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿਅ ਚਿਰੀਆ ।

ਨਿਕਟਿ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਪੇਖਉ ਨਾਹੀ,

ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਦੁਖ ਭਰੀਆ ।

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ, ਗੁਰ ਲਾਹਿ ਪਾਰਦੋ,

ਮਿਲਉ ਲਾਲ ਮਨੁ ਹਰੀਆ ।

ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੇ ਬਿਸਰੈ ਸੁਆਮੀ,

ਜਾਨਉ ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਲਖ ਬਰੀਆ ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ ਜਉ ਪਾਈ,

ਤਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗ ਮਿਲੀਆ ।

੧੩. ਗੁਰ ਅਨਾਰਿ ਪ੍ਰਿਅ ਦਇਆਰ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ।

ਕੀਨੋ ਰੀ ਸਗਲ ਸੀਂਗਾਰ ।

ਭਜਿਓਰੀ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰ ।
 ਧਾਵਤੋ ਅਸਥਿਰੁ ਥੀਆ ।
 ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਇ ਕੈ,
 ਆਪ ਗਵਾਇ ਕੈ,
 ਕਰਿ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਨੰਗ ।
 ਬਾਜੇ ਬਜਹਿ ਮ੍ਰਿਦੰਗ,
 ਅਨਾਹਦ ਕੋਕਿਲ ਰੀ,
 ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਲੈ,
 ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਅਤਿ ਸੁਹੀਆ ।

੧੪. ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨਾ, ਘਟ ਸੋਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ।
 ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕੀ,
 ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ।

ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਨ
 ਮਿਲਹੁ ਕੰਤ ਨਿਮਾਣੀਆ ।

ਨੈਨ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨਹ ਨੀਦ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀਆ ।
 ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਬਿੰਜਨ ਭਏ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰਾ ।
 ਨਾਨਕ ਪਇਅੰ ਪੈ ਸੰਤ ਜੰਪੈ, ਮੇਲਿ ਕੰਤੁ ਹਮਾਰਾ ।

੧੫. ਅਨਦੋ ਅਨਦੁ ਘਣਾ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ਰਾਮ ।
 ਚਾਖਿਅੜਾ ਚਾਖਿਅੜਾ, ਮੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਾਮ ।
 ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਮਨ ਮਹਿ ਛੂਠਾ,
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੂਠਾ, ਸਹਜੁ ਭਇਆ ।
 ਗ੍ਰਿਹੁ ਵਸਿ ਆਇਆ, ਮੰਗਲ ਰਾਇਆ,
 ਪੰਚ ਦੁਸਟ ਓਇ ਭਾਗਿ ਰਾਇਆ ।
 ਸੀਤਲ ਆਪਾਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ,

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨੈਣੀ ਡੀਠਾ ।

ਸੋਹਿਅੜੇ ਸੋਹਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ।

ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹੁਨੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ।

ਆਪਣਾ ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ, ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ, ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ।

੧੬. ਅਬ ਮੋਹਿ ਨਾਚਨੋ ਨ ਆਵੈ ।

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੰਦਰੀਆ ਨਾ ਬਜਾਵੈ ।

੧੭ ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜੁ ਨਾ ਖੰਭੈ,

ਮੰਝਿ ਮੁਹਬਤਿ ਤੇਰੀ ।

ਤਉ ਸਹ ਚਰਣੀ ਮੈਡਾ ਹੀਅੜਾ ਸੀਤਮ,

ਹਰ ਨਾਨਕ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ।

੧੮. ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ।

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ ।

੧੯. ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਹੁ ਮਿਲੈ ਕਿਤੁ ਗਲੀ ।

ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪੀਛੈ ਲਾਗਿ ਚਲੀ ।

ਪ੍ਰਿਅ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ,

ਇਹ ਚਾਲ ਬਨੀ ਹੈ ਭਲੀ ।

ਲਟੁਰੀ, ਮਧੁਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਭਾਈ ਓਹ ਸੁੰਦਰਿ ਹਰਿ ਢੁਲਿ ਮਿਲੀ ।

੨੦. ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀਐ ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੇ ਰਾਤੀ, ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ, ਦੋਲੀਐ ।

ਹਉ ਫਿਰਉ ਦਿਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ,

ਤਿਸੁ ਕਾਰਣਿ ਹਰਿ ਚੋਲੀਐ ।

ਕੋਈ ਮੇਲੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ,

ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਗੁਲ ਗੋਲੀਐ ।
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਵਹੁ ਅਪਨਾ,
 ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਬੋਲੀਐ ।
 ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ,
 ਹਰਿ ਲਾਧਾ ਦੇਹ ਟੋਲੀਐ ।

੨੧. ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਹਾਰਿ ।
 ਜਬ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ।
 ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈਸੰਤਰਿ ਜਾਰਿ ।
 ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹਉ ਭਾਵੈ ਬੁਰਾ ਕਹਉ,
 ਹਮ ਤਨੁ ਦੀਓ ਹੈ ਢਾਰਿ ।
 ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਣਿ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮਰੀ,
 ਤਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ।
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰਿ ਜੀਉ,
 ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰਿ ।

੨੨. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਹਿਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ,
 ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦੁ ਚੜ੍ਹਿਆ ।

੨੩. ਚੂਕਾ ਨਿਹੇਰਾ ਸਖੀ ਸਹੇਰੀ ।
 ਭਰਮ ਗਇਆ ਗੁਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਮੇਰੀ ।
 ਨਿਕਟਿ ਆਨਿ ਪ੍ਰਿਅ ਸੇਜਿ ਧਰੀ ।
 ਕਾਣਿ ਕਢਨ ਤੇ ਛੂਟਿ ਪਰੀ ।
 ਮੰਦਰਿ ਮੇਰੈ ਸਬਦ ਉਜਾਰਾ ।
 ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ।
 ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਇਆ ।
 ਬਿਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ।

੨੪. ਹਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਾਵਤੀ ।
 ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ, ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ।
 ਉਸਤਤਿ ਕਹਨ ਨਾ ਜਾਇ, ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ।
 ਮੋਹੀ 'ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ।
੨੫. ਦੇਹੁ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ, ਪ੍ਰਿਅ ਕਹੀਅਉ ।
 ਬਿਸਮੁ ਭਈ ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੁਨਤੇ,
 ਕਹਹੁ ਸੁਹਾਗਨਿ ਸਹੀਅਉ ।
 ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰਿ ਬਾਹਰਿ, ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਮਹੀਅਉ ।
 ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਚਿਹਨ ਨਾ ਲਖੀਐ,
 ਸੁਹਾਗਨਿ ਸਾਤਿ ਬੁਝਹੀਅਉ ।
 ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ
 ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਅਉ ।
 ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਗਾ, ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਅਉ ।
੨੬. ਸੁਣਿ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸਜਣ ਇਕ ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀਆ ।
 ਤਿਸੁ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਫਿਰਉ ਖੋਜੰਤੀਆ ।
 ਤਿਸੁ ਦਸਿ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰੁ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ
 ਇਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ।
 ਨੈਨ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਧੀਰੀਜੈ ।
 ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ,
 ਚਾੜ੍ਹਕ ਜਿਵੈ ਤਿਸੰਤੀਆ ।
 ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ,
 ਸਗਲੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ । ੧ ।
 ਯਾਰ ਵੇ, ਪ੍ਰਿਅ ਹਭੇ ਸਖੀਆ,
 ਮੁ ਕਹੀ ਨ ਜੋਹੀਆ ।

ਯਾਰ ਵੇ, ਹਿਕ ਭੂੰ ਹਿਕ ਚਾੜੈ ਹਉ ਕਿਸੁ ਚਿਤੇਹੀਆ ।

ਹਿਕ ਦੂੰ ਹਿਕਿ ਚਾੜੈ ਅਨਿਕ ਪਿਆਰੇ,

ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ।

ਤਿਨਾ ਦੇਖਿ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦਿ ਪਾਈ ਗੁਣਤਾਸਾ ।

ਜਿਨੀ ਮੈਡਾ ਲਾਲੁ ਰੀਝਾਇਆ,

ਹਉ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਨ ਭੋਹੀਆ ।

ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣਿ ਬਿਨਉ ਸੁਹਾਗਣਿ

ਮੂ ਦਸਿ ਡਿਖੁ ਪਿਰੁ ਕਹੀਆ ।

ਯਾਰ ਵੇ, ਪਿਰੁ ਆਪਨ ਭਾਣਾ, ਕਿਛ ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ ।

ਯਾਰ ਵੇ, ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨੁ ਮੁ ਦਸਿ ਦਸੰਦਾ ।

ਲਾਲਨ ਤੈ ਪਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ,

ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ ।

ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਠਾਕੁਰਿ ਹਉ ਘਿਧੀ,

ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ।੩

ਯਾਰ ਵੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਪਾਈ ।

ਵਰੁ ਲੋੜੀਦਾ ਆਇਆ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ।

ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਰਹਸੁ ਥੀਆ

ਪਿਰੁ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਨਵ ਰੰਗੀਆ ।

ਵਡਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਮਿਲਾਇਆ,

ਸਾਧ ਕੈ ਸਤ ਸੰਗੀਆ ।

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਪੂਰੀ, ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਕਿ ਅੰਕੁ ਮਿਲਾਈ ।

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾ ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਪਾਈ ।

੨੧. ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ ਜੀਉ ।

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ,

ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ।

ਇਕਤੁ ਟੋਲਿ ਨਾ ਅੰਬੜੇ,

ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ ਤੇਰੈ ਜਾਉ ਜੀਉ ।

੨੮. ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ,
ਜਿਨ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ।

੨੯. ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ, ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ,
ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ।

ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨਿ ਪਾਵਹੁ ।

ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ।

ਆਨਦੁ ਰੂਪ ਧਿਆਵਹੁ ।

ਨਾਨਕ ਦੁਆਰੇ ਆਇਓ ।

ਤਉ ਮੈ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓਰੀ ।

ਮੋਹਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੈ ।

ਅਥ ਮੋਹਿ ਨੀਦ ਸੁਹਾਵੈ ।

ਸਭ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ।

ਅਥ ਮੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ।

ਮੀਠੀ ਪਿਰਹਿ ਕਹਾਨੀ ।

ਮੋਹਨੁ ਲਾਲਨੁ ਪਾਇਓਰੀ ।

੩੦. ਖਿੰਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਖੁਸੀਆ,
ਮਨਿ ਦੀਪਕ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਲਈਆ ।

ਰਸਿ ਰਸਿ ਭੋਗ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ,

ਹਮ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਕਟਿ ਕਟਿ ਪਈਆ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਕੰਠਿ ਹੈ ਬਨਿਆ

ਮਨੁ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਈਆ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ,
 ਪ੍ਰਭੁ ਛੋਡਿ ਨਾ ਸਕੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਭਈਆ ।
 ਕਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਰੁ ਅਵਰੁ ਕਿਛੁ ਕੀਜੈ,
 ਸਭ ਬਾਦਿ ਸੀਗਾਰ ਫੋਕਟੁ ਫੋਕਟਈਆ ।
 ਕੀਓ ਸੀਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ,
 ਪ੍ਰਭੁ ਲੀਓ ਸੁਹਾਗਨਿ ਬੂਕ ਮੁਖਿ ਪਈਆ ।
 ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ,
 ਕਿਆ ਹਮ ਕਰਹ ਤੇਰੈ ਵਸ ਪਈਆ ।
 ਦਇਆ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਰਖਿ ਲੇਵਹੁ,
 ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣ ਧਮਈਆ ।

੩੧. ਮੁੰਧ ਨਵੇਲੜੀਆ ਗੋਇਲ ਆਈ ਰਾਮ ।
 ਮਟੁਕੀ ਭਾਰਿ ਧਰੀ, ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਾਮ ।
 ਸਚਿ ਨਵੇਲੜੀਏ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ।
 ਆਉ ਨ ਜਾਉ ਕਹੀ ਆਪਨੇ ਸਹ ਨਾਲੀ ਰਾਮ ।
 ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਮੋਹਿਅੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਸੂਤੀ ਰਾਮ ।
 ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ, ਸਾਚਿ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ ।
 ਭਿੰਨੜੀ ਰੈਣਿ ਭਲੀ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ।
 ਜਾਗੁ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ।
 ੩੨. ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵੰਞਾਈ,
 ਛੋੜਿਆ ਹਭੁ ਕਿਝੁ ਤਿਆਗੀ ।
 ਹਭੇ ਸਕ ਕੂੜਾਵੇ ਡਿਠੇ
 ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਠੈ ਲਾਗੀ ।
 ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਹਉ ਫਾਵੀ ਥੀਈ,
 ਬਹੁਤੁ ਦਿਸਾਵਰ ਪੰਧਾ ।

ਤਾ ਹਉ ਸੁਖਿ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਤੀ

ਜਾ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸਜਣੁ ਮੈ ਲਧਾ ।

੩੩. ਸੁਇ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਾ,

ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ।

ਪੰਧਿ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੁ ਠੰਡਾ,

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਨਿਹਾਲੀ ।

੩੪. ਮਿਲਿ ਨਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗਿ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵੀਆ ।

ਘਰ ਕਾ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨੁ ਬਹੁੜਿ ਨਾ ਧਾਵੀਆ ।

ਬਿਸਰੀ ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਰਤੁ ਸੋਇ ਟੂੜਾਵੀਆ ।

ਸੀਲਵੰਤ ਪਰਧਾਨਿ ਰਿਦੈ ਸਚਾਵੀਆ ।

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਇਕੁ ਇਕ ਰੀਤਾਵੀਆ ।

ਮਨਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਚਰਨ ਦਾਸਾਵੀਆ ।

ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਸੀਗਾਰੁ ਖਸਮਿ ਜਾਂ ਰਾਵੀਆ ।

ਮਿਲਿਆ ਆਇ ਸੰਜੋਗਿ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੀਆ ।

੩੫. ਹਉ ਮੁਆ, ਮੈ ਮਾਰਿਆ, ਪਉਣ ਵਹੈ ਦਰੀਆਉ ।

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਨਾਇ ।

ਲੋਇਨ ਰਤੇ ਲੋਇਣੀ, ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇ ।

ਜੀਭ ਰਸਾਇਣਿ ਚੂਨੜੀ, ਰਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਇ ।

ਅੰਦਰੁ ਮੁਸਕਿ ਝਕੋਲਿਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਇ ।

੩੬. ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ,

ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਹਿਗੇ ।

ਸੁੰਨਹਿ ਸੁੰਨਿ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸੀ,

ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਵਹਿਗੇ ।

੩੭. ਜੇ ਤੂੰ ਵਤਹਿ ਅੰਛਣੈ ਸਭ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋਇ ।

ਹਿਕਸੁ ਕੰਤੈ ਬਾਹਰੀ, ਮੈਡੀ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਇ ।
 ਹਭੇ ਟੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਸਹੁ ਬੈਠਾ ਅੰਛਣੁ ਮਲਿ ।
 ਪਹੀ ਨ ਵੰਞੈ ਬਿਰਥੜਾ, ਜੋ ਘਰਿ ਆਵੈ ਚਲਿ ।
 ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਕੰਤ ਕੂ ਕੀਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ।
 ਇਤੀ ਮੰਵਿ ਨ ਸਮਾਵਈ ਜੇ ਗਲਿ ਪਹਿਰਾ ਹਾਰੁ ।

੩੮. ਨਾਨਕ ਬਿਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਨਿ, ਘੁਰਨਿ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ ।
 ਬਰਸਨਿ ਮੇਘ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗਮਿ ਪਿਰੀ ਸੁਹੰਦੀਆ ।
 ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਸੀਤਲ ਪਵਣ ਝੁਲਾਰੇ ।
 ਸੋਜੜੀਆ ਸੋਇੰਨ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜੀਦੀਆ ।

ਇਨ੍ਹਾ ਤੁਕਾ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਰਾਗ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ
 ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਗਾਤਮਿਕਤਾ ਉਤੇ ਹੈ । ਸ਼ਬਦਾ
 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਮਿਆਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਠ-ਆਵਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ।

'ਭਿੰਨਣੀ ਰੈਣ ਭਲੀ,' 'ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ,' 'ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ'
 'ਸੇਜੜੀਆਂ ਸੋਇਨ,' 'ਸੰਗਮ ਪਿਰੀ ਸੋਹੰਦੀਆ,' 'ਪਿਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ
 ਰਾਮ,' ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਮਾਂਚਿਕ
 ਰਾਂਗਲਾ, ਪ੍ਰੀਤ-ਭਿੰਨਾ, ਰਸਿਕ; ਠੰਢਿਆਵਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
 ਨਹੀਂ ? ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ
 ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੁਣਝੁਣੀ ਛਿੜੇ, ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਢੋਲਾਂ
 ਨਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੜਕੁਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਹਿਨਾਈ ਦੀ
 ਤੂਤਣੀ ਵਜੇ । 'ਅੰਗੁਰੀਆਂ, ਪਿੰਗੁਰੀਆ, ਮਹਿਤਰੀਆ' 'ਰਝਿਆਰਾ'
 ਦੁਇਆਲਾ', 'ਬਿਨੰਤੀ, ਰਾਤੀ', 'ਗਾਵਹਿਰੇ, ਲਾਵਹਿਰੇ', 'ਮੋਰਾ,
 ਕਉਰਾ', 'ਛਾਰਾ, ਅਪਾਰਾ', 'ਆਧਾਰੋ, ਬੀਚਾਰੋ', 'ਸੀਗਾਰਾ, ਹਮਾਰਾ',
 'ਆਵੈ, ਬਜਾਵੈ', 'ਗਲੀ, ਚਲੀ, ਮਿਲੀ,' 'ਬੋਲੀਐ ਚੋਲੀਐ, ਢੋਲੀਐ,'
 'ਸਹੀਅਉ, ਮਹੀਅਉ' 'ਜੇਹੀਆ, ਚਿਤੇਹੀਆ ਡੋਹੀਆ', 'ਬਿਲਾਸਾ,
 ਗੁਣਤਾਸਾ', 'ਬਲਈਆ, ਢਈਆ, ਮਈਆ', 'ਰੰਗੀਆ, ਸੰਗੀਆ',
 ਆਦਿਕ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ (ਗੁਰੂ ਲਘੂ ਨਾਂਹ, ਨਾ ਮੁਕਤ) ਅਜੇਹੇ
 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਜੇਹੀ ਥਾਵੀਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ
 ਠੇਠ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
 ਨਾਲ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
 ਜੁਲਣਾ, ਹਭਿ, ਹਿਕਸ, ਮੈਂਡਾ, ਮੈਂਡੀ, ਤੈਂਡੀ, ਵੰਞਣਾ, ਡੋਹੀਆ, ਲੱਧਾ,
 ਆਵੈ, ਸੁਹਾਵੈ, ਥੀਆ, ਘਿਧੀ, ਦੂੰ, ਕਿਛੁ, ਮੂ, ਮੰਵਿ, ਸੀਤਮ, ਢੋਲਾ
 ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ, ਬੈਠੀਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੁਜ ਜਾਂ
 ਹਿੰਦਵੀ ਜਾਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮੋਰਾ, ਭੋਰਾ, 'ਕੀਨੋ', 'ਰੀ' 'ਦਇਆਰ', 'ਸਿਉ',
 'ਮੋਹਿ', 'ਮਿਲਬੇ', 'ਉਰਝ', 'ਲੋਕਨ' 'ਲਿਖਾਵਤੀ' 'ਰੂਪਾਵਤੀ'
 'ਤੁਹਾਰੀਆ' 'ਕਹੀਅਉ, ਬੁਲਈਅਉ, ਬਸਹੀਅਉ', 'ਚੇਰੀ',
 'ਸੀਗਾਰ' 'ਸੂਤੀ', 'ਸਗਰੋ', 'ਹਉ' ਆਦਿਕ ਤੇ ਵੀ ਓਹੀ ਕੰਮ

ਹਿਕਸੁ ਕੰਤੈ ਬਾਹਰੀ, ਮੈਡੀ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਇ ।
ਹਭੇ ਟੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਸਹੁ ਬੈਠਾ ਅੰਛਣੁ ਮਲਿ ।
ਪਹੀ ਨ ਵੰਞੈ ਬਿਰਥੜਾ, ਜੋ ਘਰਿ ਆਵੈ ਚਲਿ ।
ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਕੰਤ ਕੂ ਕੀਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ।
ਇਤੀ ਮੰਝਿ ਨ ਸਮਾਵਈ ਜੋ ਗਲਿ ਪਹਿਰਾ ਹਾਰੁ ।

੩੮. ਨਾਨਕ ਬਿਜੁਲੀਆ ਚਮਕੰਨਿ, ਘੁਰਨਿ ਘਟਾ ਅਤਿ ਕਾਲੀਆ ।
ਬਰਸਨਿ ਮੇਘ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਗਮਿ ਪਿਰੀ ਸੁਹੰਦੀਆ ।
ਜਲ ਥਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਸੀਤਲ ਪਵਣ ਝੁਲਾਰਦੇ ।
ਸੋਜੜੀਆ ਸੋਇੰਨ, ਹੀਰੋ ਲਾਲ ਜੜੀਦੀਆ ।

ਇਨ੍ਹਾ ਤੁਕਾ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਰਾਗ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਗਾਤਮਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹੈ । ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਮਿਆਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਠ-ਆਵਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ । ‘ਵਣੰਜਿੜਾ’, ‘ਕੁਹੁਕਿਅੜਾ’, ‘ਮਿਠ-ਬੋਲੜਾ’ ‘ਚਾਖਿਅੜਾ’ ‘ਮੋਹਿਅੜੀ’, ‘ਸੋਹਿਅੜੀ’ ‘ਪਾਹੁਨੜੀ’ ‘ਭਰੰਦੜੀ’ ‘ਹੀਅੜੀ’ ‘ਸੰਦੇਸਰੋ’ ‘ਸੁਣੰਦੜੀ’, ‘ਜਪੰਦੜੀ’, ‘ਜੁਲੰਦੜੀ’, ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਾ ਵਾਕੰਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ‘ਜੋਬਨ-ਬਾਲੜੀ’, ‘ਪਿਰ ਰਲਿਆਰਾ’, ‘ਸਹਿਜ-ਸਲੋਨੜੀ’, ‘ਰੁਣਝੁਣਕਾਰੇ’, ‘ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ’, ‘ਢੁਲਿ ਢੁਲਿ ਮਿਲੀਆ ਜੀਉ’, ‘ਹਰਿ ਵੋਲੇ ਜੀਉ’, ‘ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ’, ‘ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ’, ‘ਕੰਚਨ ਸੋਵੰਨਾ’ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ’ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ’, ‘ਹਉ ਸੰਮਲ ਥਕੀ ਜੀ’, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ’, ‘ਰਾਗ ਰਤਨ, ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ’ ‘ਅਨਦੋ ਅਨਦ ਘਣਾ’, ‘ਚਾਖਿਅੜਾ, ਚਾਖਿਅੜਾ, ‘ਪਾਹੁਨੜੇ, ਪਾਹੁਨੜੇ’, ‘ਹੀਅੜੀ’ ‘ਸੀਤਮ’, ‘ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਝੋਲੀਐ’, ‘ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਅਹਿ ਜੀਉ’, ‘ਮੁੰਧ ਨਵੇਲੜੀਆ’, ‘ਸ੍ਰੀਧਰ ਮੋਹਿਅੜੀ’

'ਭਿੰਨਣੀ ਰੈਣ ਭਲੀ,' 'ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ,' 'ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਥਕੀ ਨਾਨਕਾ'
 'ਸੋਜੜੀਆ ਸੋਇਨ,' 'ਸੰਗਮ ਪਿਰੀ ਸੋਹੰਦੀਆ,' 'ਪਿਰ ਸੰਗ ਸੂਤੀ
 ਰਾਮ,' ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਮਾਂਚਿਕ
 ਰਾਂਗਲਾ, ਪ੍ਰੀਤ-ਭਿੰਨਾ, ਰਸਿਕ; ਠੰਢਿਆਵਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
 ਨਹੀਂ ? ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ
 ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੁਣਝੁਣੀ ਛਿੜੇ, ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਢੋਲਾਂ
 ਨਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੜਕੁਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸਹਿਨਾਈ ਦੀ
 ਤੂਤਣੀ ਵਜੇ । 'ਅੰਗੁਰੀਆ, ਪਿੰਗੁਰੀਆ, ਮਹਿਤਰੀਆ' 'ਰਬਿਆਰਾ'
 'ਦੁਇਆਲਾ', 'ਬਿਨੰਤੀ, ਰਾਤੀ', 'ਗਾਵਹਿਰੇ, ਲਾਵਹਿਰੇ', 'ਮੋਰਾ,
 ਕਉਰਾ', 'ਛਾਰਾ, ਅਪਾਰਾ', 'ਆਧਾਰੇ, ਬੀਚਾਰੇ', 'ਸੀਗਾਰਾ, ਹਮਾਰਾ',
 'ਆਵੈ, ਬਜਾਵੈ', 'ਗਲੀ, ਚਲੀ, ਮਿਲੀ,' 'ਬੋਲੀਐ ਚੋਲੀਐ, ਢੋਲੀਐ,'
 'ਸਹੀਅਉ, ਮਹੀਅਉ' 'ਜੋਹੀਆ, ਚਿਤੇਹੀਆ ਡੋਹੀਆ', 'ਬਿਲਾਸਾ,
 ਗੁਣਤਾਸਾ', 'ਬਲਈਆ, ਢਈਆ, ਮਈਆ', 'ਰੰਗੀਆ, ਸੰਗੀਆ',
 ਆਦਿਕ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ (ਗੁਰੂ ਲਘੂ ਨਾਹ, ਨਾ ਮੁਕਤ) ਅਜੇਹੇ
 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਜੇਹੀ ਥਾਂਵੀਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ
 ਠੇਠ, ਕੇਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
 ਨਾਲ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
 ਜੁਲਣਾ, ਹਭਿ, ਹਿਕਸ, ਮੈਂਡਾ, ਮੈਂਡੀ, ਤੈਂਡੀ, ਵੰਵਣਾ, ਡੋਹੀਆ, ਲੱਧਾ,
 ਆਵੈ, ਸੁਹਾਵੈ, ਬੀਆ, ਪਿਧੀ, ਦੂੰ, ਕਿਛੁ, ਮੂ, ਮੰ'ਵਿ, ਸੀਤਮ, ਢੋਲਾ
 ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ, ਬੈਠੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੁਜ ਜਾਂ
 ਹਿੰਦਵੀ ਜਾਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮੋਰਾ, ਭੋਰਾ, 'ਕੀਨੋ', 'ਰੀ' 'ਦਇਆਰ', 'ਸਿਉ',
 'ਮੋਹਿ', 'ਮਿਲਬੇ', 'ਉਰਬ', 'ਲੋਕਨ' 'ਲਿਖਾਵਤੀ' 'ਰੂਪਾਵਤੀ'
 'ਤੁਹਾਰੀਆ' 'ਕਹੀਅਉ, ਬੁਲਈਅਉ, ਬਸਹੀਅਉ', 'ਚੇਰੀ',
 'ਸੀਗਾਰ' 'ਸੂਤੀ', 'ਸਗਰੋ', 'ਹਉ' ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਓਹੀ ਕੰਮ

ਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕੰਸ, ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਉਪਮਾ, ਰੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਰੰਗਲਾ ਮੰਡਲ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਲੇ ਬੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਠੰਢੜਾ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਉ ਸਿੰਜਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯ (ਪਿਰ), ਢੋਲਾ, ਲਾਲ-ਗੁਲਾਰਾ, ਅਨਦ-ਬਿਨੋਦੀ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਲਾਲਨ, ਤੇ ਸਜਣ ਮੈਂਡਾ ਰੰਗੁਲਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ, ਆਦਿਕ ਨਾਵਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਡੀਕ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ ਵਾਗ ਹੀ ਬਾਝਿਂ ਬਾਈ ਨਿਰਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਛੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਲੁਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਹੀ 'ਮਾਸੂਕ' ਲਈ ਹਾਵੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਹੀ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਵੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਕ ਦੁਵੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਅਵੱਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਢਿਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਪਵੇ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਔਕੜਾ ਕਿੰਨੀਆ ਵੀ ਕਰੜੀਆ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜ-ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੂੜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਰਸ ਵਿਚ ਠੰਢਾ ਪ੍ਰਭਾਉ ਵਧੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭੜਕੀਲਾ, ਲੂੰਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਉ ਉਕਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ :-

੧. 'ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੰਇਣ, ਦੰਤ ਰੀਸਾਲਾ,
ਸੋਹਣੇ ਨਕ, ਜਿਨਿ ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ,
ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਸੁਇਨੇ ਕੀ ਵਾਲਾ।'

੨. ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵਹਿ

ਬੇਣ ਸੁਨਤ ਸਭ ਮੋਹੈਗਾ ।

ਬਨਮਾਲਾ ਬਿਭੂਖਨ ਕਮਲ ਨੈਨ,

ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਮੁਕਟ ਬੈਨ ।

ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯ ਦਾ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਸੁਵੰਨਾ, ਸਲੂਣਾ ਚਿੱਤਰ
ਖਿਚਿਆ ਹੈ ?

ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੀਗਾਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਨਵ-ਯੋਥਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਵ-ਰੰਗ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸੋਜਾ
ਮਾਣਨ ਉਤੇ :—

੧. ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਗਲਿ ਪਹਿਰਉਗੀ ਹਾਰੋ,
ਮਿਲੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤਬ ਕਰਉਗੀ ਸੀਗਾਰੋ ।

੨. ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਉਣ ਹੋਵੈ ਸੂਤਧਾਰੀ ।
ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰੁ ਕਾਮਣਿ ਤਨਿ ਪਹਿਰੈ, ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ।
ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਾਰੁ ਕੰਠਿ ਲੇ ਪਹਿਰੈ, ਦਾਮੋਦਰੁ ਦੰਤ ਲੇਈ ।
ਕਰ ਕਰਿ ਕਰਤਾ, ਕੰਗਨ ਪਹਿਰੈ, ਇਨ ਬਿਧਿ ਚਿਤੁ ਧਰੇਈ ।
ਮਦੁਸੂਦਨ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਪਟ ਲੇਈ ।
ਧੀਰਜ ਧੜੀ ਬੰਧਾਵੈ ਕਾਮਣਿ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ ।
ਮਨ ਮੰਦਰਿ ਜੇ ਦੀਪਕੁ ਜਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ।
ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ।

ਤੇ ਜਦ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਲਭੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾਰ ਬਿਰਥਾ ਹੈ :—

ਮੋਰੀ ਫੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ।

ਭੈਣੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ।

ਤੇਰੇ ਮੁੰਧ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵਡਾ, ਤਿਨਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ ।

ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਕ ਸੁਕਰ ਤੇ ਰਸ਼ਾ ਦੀ ਠੰਢ ਜਿਹੀ ਸਿੰਜਰੀ
ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੈ:—

ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ,
ਕਿਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ?
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ,
ਹਰਿ ਬਾਝਹੁ ਧਨ ਕੁਮਲੈਣੀ ਜੀਉ ।

ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਨੋ ਵਾੜੀਏ ਰਾਤੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨੋਟੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਫੁਲ ਉਤੇ ਡੋਲਦੇ
ਭੋਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਤਰਦੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ, ਜਾ ਵਾਹੁ—ਵਿਛੁੰਨੀ
ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀਅੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ
ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ :—

ਤੂ ਸੁਣਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ, ਕੀ ਵਾੜੀਏ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ।
ਬਿਖੁ ਫਲੁ ਮੀਠਾ ਚਾਰਿ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਤਾ ਰਾਮ ।
ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਤਾਤਾ ਖਰਾ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਪਰਤਾਪਏ ।
ਉਹ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇਇ ਲੇਹਰੀ, ਬਿਜਲ ਜਿਵੈ ਚਮਕਏ ।
ਹਰਿ ਬਾਝੁ ਰਾਖਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ, ਸੋਇ ਤੁਝਹਿ ਬਿਸਾਰਿਆ ।
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ, ਮਰਹਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ।
ਭਵਰਾ, ਫੁਲ ਭੰਵਤਿਆ ਦੁਖੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਰਾਮ ।
ਮੈਂ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੀ ਰਾਮ ।
ਬੀਚਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੁਖੈ ਪੂਛਿਆ, ਭਵਰੁ ਬੇਲੀ ਰਾਤਓ
ਸੂਰਜੁ ਚੜਿਆ, ਿਛੁ ਪੜਿਆ ਤੋਲ ਤਾਵਣਿ ਤਾਤਓ ।
ਮੇਰੇ ਜੀਅੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ, ਕਿਤੁ ਪਵਹਿ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ।
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕੀ ਫਾਸਹਿ ਜਮਜਾਲੇ ਰਾਮ ।
ਮਛਲੀ ਵਿਛੁੰਨੀ ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ ਜਾਲੁ ਬਧਿਕਿ ਪਾਇਆ ।

ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਸਿਉ ਮੁੰਧੇ, ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾ,
 ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੁੰਧੇ ਸਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ ।
 ਨਾ ਮਲੀਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆ, ਨ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ।
 ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ, ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ।
 ਮਾਠਿ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆ, ਭਰੀਐ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੇ ।
 ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ, ਮਰਉ ਵਿਸੂਰਿ ਵਿਸੂਰੇ ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਅ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਣਾਖੀ,
 ਛਬੀਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁਖ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਿਰੇ ਸੀਗਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ :—
 ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਚ ਵੈਣ ਸੁਣਾਈ, ਜੁ ਤਿਉ ਕਰੇ ਉਧਾਰਣ ।
 ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੂ ਸੁਣਹੁ ਛਬੀਲੀ, ਪਿਰੁ ਤੈਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣ ।

ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸੋਕ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਮੂਨੇ
 ਸ਼ਾਤ ਰਸ ਵਾਗ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ
 ਨਹੀਂ ਬਧਾ ਕਿ ਮਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਵੇਂ ਕਿ
 ਇਸ 'ਫੁਲਾ ਸੰਦੀ ਵਾੜ' ਵਿਚ ਬੈਠਿਆ ਚਿਤ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਤਯ
 ਨਾ ਮੰਨ ਬੈਠੇ । ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁਲਿ ਪਾਣੀ
 ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਗ ਜਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਸਮਾ
 ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਰੰਗ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
 ਇਕ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਰੁਣਾ
 ਵਿਛੋੜੇ ਜਾ ਉਡੀਕ ਦੀ ਦਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਛੋੜ
 ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡ ਸਹੁਰੇ ਵੰਞਣ ਵਾਂਗ ਹੈ:—

ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੇ ਵੰਞਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰਿ ।

ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੂਫ

ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਕ ਸੁਕਰ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਠੰਢ ਜਿਹੀ ਸਿੰਜਰੀ
ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਵੱਸ ਹੈ:—

ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ,
ਕਿਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ?
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ,
ਹਰਿ ਬਾਝਹੁ ਧਨ ਕੁਮਲੈਣੀ ਜੀਉ ।

ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਨੋਂ ਵਾੜੀਏ ਰਾਤੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨੋਟੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫੁਲ ਉਤੇ ਡੋਲਦੇ
ਭੋਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਾਲ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਤਰਦੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ, ਜਾ ਵਾਹੁ—ਵਿਛੁੰਨੀ
ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀਅੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ
ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ :—

ਤੂ ਸੁਣਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ, ਕੀ ਵਾੜੀਏ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ।
ਬਿਖੁ ਫਲੁ ਮੀਠਾ ਚਾਰਿ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਤਾ ਰਾਮ ।
ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਤਾਤਾ ਖਰਾ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਪਰਤਾਪਏ ।
ਉਹ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇਇ ਲੇਹਰੀ, ਬਿਜਲ ਜਿਵੈ ਚਮਕਏ ।
ਹਰਿ ਬਾਝੁ ਰਾਖਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ, ਸੋਇ ਤੁਝਹਿ ਬਿਸਾਰਿਆ ।
ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ, ਮਰਹਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ।
ਭਵਰਾ, ਫੂਲ ਭੰਵਤਿਆ ਦੁਖੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਰਾਮ ।
ਮੈਂ ਗੁਰੁ ਪੂਛਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਚਾ ਬੀਚਾਰੀ ਰਾਮ ।
ਬੀਚਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੁਖੈ ਪੂਛਿਆ, ਭਵਰੁ ਬੇਲੀ ਰਾਤਓ
ਸੂਰਜੁ ਚੜਿਆ, ਿੰਭੁ ਪੜਿਆ ਤੋਲ ਤਾਵਣਿ ਤਾਤਓ ।
ਮੇਰੇ ਜੀਅੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ, ਕਿਤੁ ਪਵਹਿ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ।
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕੀ ਫਾਸਹਿ ਜਮਜਾਲੇ ਰਾਮ ।
ਮਛਲੀ ਵਿਛੁੰਨੀ ਨੈਣ ਰੁੰਨੀ ਜਾਲੁ ਬਧਿਕਿ ਪਾਇਆ ।

ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮੀਠਾ ਅੰਤਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ।
 ਨਦੀਆ ਵਾਹੁ ਵਿਛੁੰਨੀਆ, ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਰੀ ਰਾਮ ।
 ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਮੀਠਾ ਵਿਸੁ ਭਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜੋਰੀ ਰਾਮ ।
 ਜਾਇਹ ਨੈਨ-ਸਲੋਨੜੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਪਿਰ ਤੋਂ ਵਖ ਨਿਸ
 ਚਿੰਤ ਸੁਤਿਆ ਤੋਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪਿਰ ਦੀ ਸੇਜਾ ਉਤੇ ਜਾ ਸੁਆਣਾ ਹੈ -
 ਪਹਿਲੇ ਪਹਰੈ ਨੈਣਿ ਸਲੋਨੜੀਏ, ਰੈਣਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਮ ।
 ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ, ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ।
 ਵਾਰੀ ਆਵੈ ਕਵਣੁ ਜਗਾਵੈ, ਸੂਤੀ ਰਸੁ ਜਮ ਚੂਸਏ ।
 ਰੈਣਿ ਅੰਧੇਰੀ ਕਿਆ ਪਤਿ ਤੇਰੀ, ਚੇਰੁ ਪੜੇ ਘਰ ਮੂਸਏ ।
 ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਭਇਆ, ਜਾਗ ਅਚੇਤੀ ਰਾਮ ।
 ਮਾਇਆ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਦੂਖਿ ਸੰਤਾਪੀ ਰਾਮ ।
 ਚਉਥਾ ਪਹਰੁ ਭਇਆ, ਦਉਤ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਮ ।
 ਤਿਨ ਘਰੁ ਰਾਖਿਅੜਾ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੈ ਰਾਮ ।
 ਕਰਿ ਕੰਪ ਚਰਣ, ਸਰੀਰ ਕੰਪੈ, ਨੈਣ ਅੰਧੁਲੈ ਤਕਿ ਭਸਮ ਸੇ ।
 ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਜੁਗ ਚਾਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸੈ ।
 ਜਾਇਹ ਰਾਇਆ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਸ ਦਾ ਉਡਣਾ ਹੈ:-
 ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ, ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ।
 ਮੁਹਲਤਿ ਪੁਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ।
 ਜਾਨੀ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਰੁਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ
 ਕਾਇਆ ਹੋਸ ਥੀਆ ਵੇਛੋੜਾ ਜਾ ਦਿਨ ਪੁਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ।
 ਜੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਪਾਇਆ ਜੇਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ।
 ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ।
 ਜਾ ਜੋਬਨ ਦੇ ਫੁਲਾ ਦਾ ਮੁਰਬਾਉਣਾ ਜਾ ਚੋਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ
 ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਪਹਿਣਨਾ ਹੈ ।

ਧਨੁ ਜੋਬਨ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ।
 ਪਬਣਿ ਕੋਰੇ ਪਤ ਜਿਉ, ਢੁਲਿ ਢੁਲਿ ਜੁਮਣ ਹਾਰ ।
 ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਾਂ ਜੋਬਨੁ ਨਿਉਹੁਲਾ ।
 ਦਿਨ ਬੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ।
 ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ, ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣਿ ।
 ਹੰਭੀ ਵੰਞਾਂ ਡੁੰਮਣੀ, ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣਿ ।
 ਕੀ ਨ ਸੁਣੋਹੀ ਗੋਰੀਏ, ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ।
 ਲਗੀ ਆਵਹਿ ਸਾਹੁਰੈ, ਨੈਨਹੁ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ।

ਜਾ ਇਹ ਘਟਾ ਤੇ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜੁਲੀ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸੇਜ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਾਰ
 ਦੀ ਸਿਕ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਪਿਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ
 ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ:—

ਦਹਦਿਸ ਛੜ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ, ਦਾਮਿਨ ਚਮਕਿ ਡਰਾਇਓ ।
 ਸੇਜ ਇਕੇਲੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੁ ਨਹੁਨੇ, ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਧਾਇਓ ।
 ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ ।
 ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਸਿਧਿ ਕਰਤ ਲਾਲੁ, ਤਬ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ ।
 ਮੰਦਰਿ ਚਰਿ ਕੈ ਪੰਥੁ ਨਿਹਾਰਉ, ਨੈਨ ਨੀਰਿ ਭਰਿ ਆਇਓ ।
 ਹਉ ਹਉ ਭੀਤਿ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸਿ ਨਿਕਟਾਇਓ ।
 ਭਾਭੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰਦੋ, ਬਿਨੁ-ਪੇਖੈ ਦੂਰਾਇਓ ।

ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਚੱਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ
 ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ:—

ਮੰਝੁ ਕੁਚਜੀ ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ,
 ਹਉ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਜਾਉ ਜੀਉ ।

ਇਕਦੂ ਇਕਿ ਚੜਦੀਆ, ਕਉਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ।
ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ ਜੀਉ ।
ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਥ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਹਉ ਕੈ ਜੀ ਦੇਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ।
ਮੰਦਰ ਮਿਣੀ ਸੰਦੜੇ ਪਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ ਜੀਉ ।

ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁਲੀਅਸ, ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸਿ ਜੀਉ ।
ਅੰਬਰਿ ਕੁੰਜਾ ਕੁਰਲੀਆ ਬਗ ਬਹਿਠੇ ਆਇ ਜੀਉ ।
ਸਾਧਨ ਚਲੀ ਸਾਹੁਰੈ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਅਗੈ ਜਾਇ ਜੀਉ ।
ਸੁਤੀ ਸੁਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ ਭੁਲੀ ਵਾਟੜੀਆਸੁ ਜੀਉ ।

ਤੈ ਸਹ ਨਾਲਹੁ ਮੁਤੀਅਸੁ ਦੁਖਾ ਕੂੰ ਧਰੀਆਸੁ ਜੀਉ ।

ਜਾ ਇਹ ਭਰ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਠਿਲੁਣਾ ਹੈ ਬਿਨ ਬੇੜੀ, ਜਾ ਬੋੜੁ-ਚਿਰੇ
ਕੁਸੰਭੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪਤਲੀ ਨਾਰ ਦੀ ਸਹੁ ਦੇ ਕਰਾਰੇ
ਬੋਲਾ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਇਹ ਹੰਸ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ
ਟੁਰਨਾ ਹੈ.—

ਬੇੜਾ ਬੰਧਿ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ।

ਭਰਿ ਸਰਵਰੁ ਜਬ ਊਛਲੇ ਤਬ ਤਰਣੁ ਦੁਹੇਲਾ ।

ਹਥੁ ਨ ਲਾਇ ਕੁਸੰਭੜੈ ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ ।

ਇਕ ਆਪੀਨੈ ਪਤਲੀ ਸਹ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ ।

ਦੁਧਾ ਬਣੀ ਨ ਆਵਈ ਫਿਰਿ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ ।

ਕਹੇ ਫਰੀਦ ਸਹੇਲੀਹੋ ਸਹੁ ਅਲਾਏਸੀ ।

ਹੰਸੁ ਚਲਸੀ ਭੁੰਮਣਾ ਅਹਿ ਤਨੁ ਢੇਰੀ ਥੀਸੀ ।

ਜਾਂ ਇਹ ਉਡੀਕਦੀ, ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਸ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹਾਵਾ ਹੈ:—

ਮੋਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਹਾਵੈ, ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤੁ ਅਭਰਨ ਕੀਨੇ ।

ਉਡੀਨੀ ਉਡੀਨੀ, ਉਡੀਨੀ,

ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈਰੀ ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ~ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਾਸਮਾਨਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇ ਮਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਭਯਾਨਕ ਰਸ—ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਹੈ, ਪਰ ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਦੋਹਾਂ

ਇਕੱਠਿਆ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰਮ-ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਜ਼ੋਰ, ਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਉ ਉਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ:—‘ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਉ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੈ ।’ ਹੋਰ ਸੀਗਾਰ ਸਾਰਾ ਭਾਉ ਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਖੜੀ ਵਿਚ ਸੁਰਮਾ ਭੈ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਓਥੋਂ ਸੋਖੀ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਚੰਚਲਤਾ ਟਪਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮ, ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਬਰੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰ, ਆਦਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਆਦਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ :—

ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਉਣ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰਿ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰਿ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਇੰਦੁ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰਿ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ ।
 ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਸਿਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ।
 ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ।

ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ।

ਜਾਂ :—

ਡਰਪੈ ਧਰਤਿ ਅਕਾਸੁ ਨਖੜਾ, ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਅਮਰੁ ਕਰਾਰਾ ।
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਡਰਪੈ, ਡਰਪੈ ਇੰਦ੍ਰ ਬਿਚਾਰਾ ।

ਫਿਰ ਮਨੁਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਬਰਹਰ
ਕੰਬਦਾ ਹੋਵੇ :—

ਬਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਜੀਉ ।
ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ ।
ਰੈਨ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਬੀ ਜਾਇ ।
ਭਵਰ ਗਏ, ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਇ ।
ਕਾਚੇ ਕਰਵੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਨੀ ।
ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ । [ਸੁਹੀ, ਕਬੀਰ

ਜਾਂ :—

ਭੈ ਤੇਰੇ ਡਰ ਅੱਗਲਾ, ਖਪ ਖਪ ਛਿਜੈ ਦੇਹਿ ।
ਨਾਉ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਹੁੰਦੇ ਡਿਠੇ ਖੇਹਿ ।
ਤੇ ਜੋ ਭੈ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਬੜਾ
ਭੀਹਾਵਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ :—

੧. ਅੰਤਰਿ ਚੋਰ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੰਦਰੁ,
ਇਨ ਸਾਕਤਿ ਦੂਤੁ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹੇ ।
ਦੁੰਦਰਿ ਦੂਤ ਭੂਤ ਬੀਹਾਲੇ,
ਖਿੰਚੋਤਾਣ ਕਰਹਿ ਬੇਤਾਲੇ,
ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਬਿਨੁ ਆਵੈ ਜਾਵੈ,

ਪਤਿ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤਾ ਹੋ ।

ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧੈ ਮਿਲਹਿ ਸਜਾਈ,
ਤਿਸੁ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤਿ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ।

ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਿਲਲਾਵੇ,
ਜਿਉ ਕੁੰਡੀ ਮੀਨੁ ਪਰਾਤਾ ਹੋ ।

ਸਾਕਤੁ ਫਾਸੀ ਪੜੈ ਇਕੋਲਾ,
ਜਮ ਵਸਿ ਕੀਆ ਅੰਧੁ ਦੁਹੇਲਾ ।

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨਾ ਸੁਝੈ,
ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਪਚ ਜਾਤਾ ਹੋ ।

੨. ਕਾਲ ਚਲਾਏ ਬੰਨ੍ਹਿ ਕੋਇ ਨ ਰਖਸੀ ।

ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਨਿ, ਚੜਿਆ ਨਚਸੀ ।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਬੁ ਬੇੜਾ ਸਚਾ ਰਖਸੀ ।

ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੜਹਾੜੁ, ਅਨਦਿਨੁ ਭਖਸੀ ।

ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਚੋਗੁ, ਹੁਕਮੀ ਛੁਟਸੀ ।

ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ, ਕੂੜੁ ਨਿਖੁਟਸੀ ।

੩. ਪਾਪ ਕਰੇਦੜ ਸਰਪੁਰ ਮੁਠੇ ।

ਅਜਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜਿ ਕੁਠੇ ।

ਦੋਜਕਿ ਪਾਏ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆ ।

ਕਰਣ ਕਰੀਮ ਨਾ ਜਾਤੋ ਕਰਤਾ, ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉ ਘਾਣੀਆ ।

ਇਹ ‘ਥਰਹਰ ਕੰਪੈ’, ‘ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਜਿਉ ਘਾਣੀਆ’,

‘ਅਜਰਾਈਲ ਫੜੇ ਫੜਿ ਕੁਠੇ’, ‘ਦੁੰਦਰ ਦੂਤ ਭੂਤ ਭੀਹਾਲੇ’, ‘ਅਮਰ

ਕਰਾਰਾ’, ‘ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੜਹਾੜੁ’, ‘ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਚੋਗੁ’, ‘ਜਰੁ ਜਰ-

ਵਾਣਾ ਕੰਨਿ ਚੜਿਆ ਨਚਸੀ ।’ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ-ਚਿੰਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਭਯਾ-

ਨਕਤਾ ਨਾਲ ਵੇੜੁ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਰੋਦ੍ਹ ਰਸ—ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੰਦਰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ

ਉਤੇ ਉਪਦ੍ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਮਨੁਖ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ 'ਹਉ' ਵਿਚ ਬਧਾ, ਸੱਤ ਅਸੱਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਣ-ਜਾਣ, ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਜਾ ਔਗੁਣਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਕਵੀ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਤਰਸ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ — 'ਲਾਲਚ ਛੋਡਹੁ ਅੰਧਿਉ', 'ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ, ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ, ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ', 'ਧ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਵੇਚੈ ਨਾਉ', 'ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ', 'ਭਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ', 'ਬਲਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਦੁਬਧਾ ਘਤਿਆ', 'ਲੂਣ-ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ', 'ਤਿਲ ਪੀੜੈ ਜਿਉ ਘਾਣੀਆ', 'ਜਗ ਕਊਆ, ਮੁਖਿ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ', 'ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਰੈ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ', 'ਤੁਹ ਕੁਟਹਿ ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਰਹਿ', ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਤਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਦਤਾ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਦਰ ਵਿਚ ਡੋਬ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਸਮਾਜੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਰਾਜਸੀ, ਅਧੋਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਾ ਰੋਦਰ ਕਹਿਰ ਹੋ ਵਗਿਆ ਹੈ:—

‘ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੈ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ?’
ਆਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਦਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ?

੧. ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ,
ਜਾਇ ਜਗਾਇਨਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ।
ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨਿ ਘਾਉ ।
ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਉ ।
ਜਿਥੇ ਜੀਆ ਹੋਸੀ ਸਾਰ ।
ਨਕੀ ਵਢੀ ਲਾਇਤਬਾਰ ।

੨. ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ।
 ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁਛੀਐ, ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰ ।
 ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ
੩. ਕਲਿ ਕਾਤੀ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ,
 ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ ।
 ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ,
 ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕੈ ਚੜਿਆ ।

ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਅਧੋਗਤੀ ਉਤੇ
 ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਰ ਰੋਦਰ ਵਿਚ ਆ ਕਹਿਰ ਰੁੰਨੇ ਹਨ :—

‘ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ।
 ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਵ ਲੈ ਕਾਬਲਹੁ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੀ ਦਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ।
 ਸਰਮੁ ਧਰਮ ਦੁਇ ਛਪਿ ਖਲੋਏ ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ ।
 ਕਾਜੀਆ ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਬਕੀ, ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ।
 ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਵੀਅਹਿ ਨਾਨਕ, ਰਤੁ ਕਾ ਕੁੰਗੁ ਪਾਇ ਵੇ ਲਾਲੋ ।

ਜਾਂ:—

‘ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ।’

ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਮਿਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ
 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ :—

‘ਰਤਨ ਵਿਗਾੜਿ, ਵਿਗੋਏ ਕੁਤੀ,
 ਮੁਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ ।’

ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ-ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦੇਸ-ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਥ
 ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਚਿਆਈ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
 ਆਤਮਕ ਆਦਰਸ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਲਈ

ਸੁਤੰਤ੍ਰ, ਰਜਿਆ, ਪੁਜਿਆ, ਅਖਲਾਕੀ ਸਮਾਜਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਵੀਰਰਸ—ਆਮ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ
ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਬਦਾ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਕੜਾਕਾ
ਤੇ ਜੋਸ ਗੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਣ ਤੇ ਜਜਬੇ ਵਿਚ
ਗਰਮੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ
ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਥੇ ਯੁਧ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ
ਓਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜਕ ਪਾਪ ਨਾਲ :-

੧. ਹਉ ਗੋਸਾਈਂ ਕਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ।

ਮੈ ਗੁਰ ਮਿਲ ਉਚਿ ਦੁਮਾਲੜਾ ।

ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਜ ਇਕੱਠੀਆ ।

ਦੁਯ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇ ਆਮ ਜੀਉ ।

ਵਾਤ ਵਜਨ, ਢੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ।

ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆ । ..

ਹਉ ਬਾਹੁੜ ਛਿੰਜ ਨਾ ਨਚਿਉ ।

ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲਧਾ ਭਾਲ ਜੀਉ ।

੨. ਆਪੈ ਛਿੰਝ ਪਵਾਇ, ਮਲਾਖੜਾ ਰਚਿਆ ।

ਲਥੇ ਲੜਬੂ ਪਾਇ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਚਿਆ ।

ਮਨਮੁਖ ਮਾਰੇ ਪਛਾੜਿ, ਮੂਰਖ ਕਚਿਆ ।

ਆਪ ਭਿੜੈ ਮਾਰੇ ਆਪਿ, ਆਪਿ ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ ।

ਅਦਭੁਤ ਰਸ—ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿਚ ਇਵੇਂ
ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਰ ਵਿਚ ਲਹੂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ
ਆਦਰਸ-ਰਬ-‘ਅਚਰਜ’ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ‘ਉਹ ਦੀ’ ‘ਬਿਸਮਾ’

ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਉਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਤੇ ਵੇਦ ਵੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੁਖ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦੀ ਦੇ ਭੋਗ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਵੀ ਤੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ, ਰੂਪ-ਰੰਗ ਨੇੜਾ ਤੇ ਦੂਰੀ ਸਭੇ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਨੰਗਾ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ :-

ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਜੀ, ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਦੇਖਿ ਅਪਾਰਾ।

ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਹਉ ਚਰਣ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ।

ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਗਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗਦੀ ਆਭਾ ਵਿਚ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ ਕੀ ਤੇ ਅੰਤ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਥੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਅਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸੋਚਿਆਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੁਪਿਆਂ ਚੁਪ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ, ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ, ਚਤੁਰਾਈ ਸਾਰੀ ਖੰਭ ਝਾੜ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ 'ਬਿਸਮਾਦ ਕਥੀਅਲੇ' ਵਿਚ ਹੈ :-

‘ਆਦਿ ਕਉ ਬਿਸਮਾਦੁ ਬਿਚਾਰ ਕਥੀਅਲੇ,

ਸੁੰਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਲੀਆ।’

ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ‘ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ’ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਿਚ

ਵਜ ਰਿਹਾ, ਬਨਰਾਇ ਵਿਚ ਮੌਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜ, ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦ ਉਸਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬੀਆ ।' ਜੇ ਪੁਛੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਭਾ ? ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਖਾਧੀ ਮਿਠਿਆਈ ਵਾਗ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਥੇ, ਕੌਣ ਲਖੇ, ਕੌਣ ਜਾਣਾਏ ? ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਧਾਵਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—'ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ, ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ।' ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੇ ਮੌਲਣ ਨਾਲ ਧਰਤ-ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਲੇ ਨਿਖਰੇ, ਸਦ-ਬਹਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :—

‘ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ,
ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ।’

ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਉਸਰੇ ਮੰਦਰ, ਰਤਨਾ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹੇ, ਕਸਤੂਰ, ਕੰਗੂ ਤੇ ਅਗਰ-ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ‘ਨਾਉ’ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਜਦ ਸਹੁ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘ਸੋਜੜੀਆਂ ਸੋਵਿੰਨ ਹੀਰੋ ਲਾਲ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਲਗ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਕਪੜੇ ਚਿਟੇ, ਬਚਨ ਮਿਠੇ, ਨਕਸ਼ ਤ੍ਰਿਖੇ, ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ:—

‘ਬਾਗੋ ਕਪੜ, ਬੋਲੈ ਬੈਣ ।
ਲੰਮ ਨਕੁ, ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ।’

ਉਹ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ‘ਅਨੂਪ’ ਹੈ, ਅਨਦ-ਬਿਨੋਦੀ ਹੈ, ਅਨਦ ਰੂਪ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ‘ਮੋਰੇ ਸੁੰਦਰ’ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਰ ਰੀਸਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ, ਛੈਲ-ਛਬੀਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਉਤੇ ਸਵੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ‘ਮਨੋਹਰ’ ਨਾਲ

ਰਚਿਆਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਲੂਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਇਵੇਂ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਜਜਬੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਹਾਸਯਰਸ—ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਨ । ਟੋ ਕਜਾਂ ਮਸ਼-ਕਰੀ, ਸਿੱਠ, ਸਿੱਧਾ-ਵਾਰ, ਖੁਲ੍ਹਾ ਹਾਸਯ ਸਭ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂਈਂ ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਅਚੂਕ ਹਨ, ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ । ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਜੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੋ (ਕਾਪੁਰਖ) ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲਦ ਵਿਚੋਂ ਦੁਧ ਚੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਮਧੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭੇਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ :—

ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਜੈਸੇ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ।

ਜਿਉਂ ਕਾਪੁਰਖ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਰੀ ।

ਬੈਲ ਕਉ ਨੇੜਾ ਪਾਇ ਦੁਹਾਵੈ ।

ਗਉ ਚਰਿ ਸਿੰਘ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ।

ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਕਰਿ ਪੂਜੀ ।

ਸਉਦੇ ਕਉ ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਪੂੰਜੀ ।

ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਦੋ ਪੜਦੇ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਉਤੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਟਾਰ ਦਾ ਘਾਉ ਲਾਇਆ ਹੈ :—

ਧੋਤੀ ਖੋਲਿ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ ।

ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂੰ ਲਾਹੇ ਪੇਟ ।

ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾ ।

ਛੁਰੀ ਕਾਢਿ ਲੋਵੈ ਹਥਿ ਦਾਨਾ ।

ਬੇਦੁ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ ।

ਜੀਆ ਕੁਹਤ ਨਾ ਸੰਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ।

ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਮਜਨ ਨਾਲ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਡੋਡੂ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਹਾਉਂਦਾ ? ਜੇ ਮੂੰਡ ਮੂੰਡਾਵਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭੇਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਦਾਹਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ? ਜੇ ਨਿਪਟ ਜਤ ਧਾਰਨ (ਬੰਦ ਰਖਣ) ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਅਲਾਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਸੀਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਆਨ-ਬਾਟ' ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ?' ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਤ-ਘਾੜਾ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਾਵੇ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਫਾਬਾ ਮਨੁਖ ਇਵੇਂ ਨਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :-

ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ, ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ।

ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਸਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵੈ ।

ਬੈਠਿ ਸਿੰਘ ਘਰਿ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ, ਘੀਸ ਗਲਓਰੇ ਲਿਆਵੈ ।

ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹਿ, ਕਛੂਆ ਸੰਖੁ ਬਜਾਵੈ ।

ਜਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਾਦ ਉਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਖੌਤਾ :-

ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ।

ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੈ, ਹੀਗੈ, ਮਰੈ ।

ਬੀਭਤਸ ਰਸ—ਉਥੋਂ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਵਿਤਾ ਹਾਸਯ

ਤੋਂ ਅਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਜਲਬੇ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਾਮ-ਵਿਹੁਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ :—

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਨਕਟੀ ।

ਜਿਉ ਬੇਸੁਆ ਕੇ ਘਰਿ ਪੂਤੁ ਜਮਤ ਹੈ,

ਤਿਸੁ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਹੈ ਧੂਕਟੀ ।

ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਹਿ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਕਟੀ ।

ਜਿਉ ਨਿਗੁਰਾ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਜਾਣੈ,

ਉਹੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹਿ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸਟੀ ।

ਸਰੇਵੜਿਆਂ (ਜੈਨੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀਭਤਸ ਦੀ ਇਕ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ :—

ਸਿਰ ਖੋਹਾਇ, ਪੀਅਹਿ ਮਲਵਾਣੀ, ਜੂਠਾ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਾਹੀ ।

ਫੋਲਿ ਫਦੀਹਤਿ, ਮੁਹਿ ਲੈਨਿ ਭੜਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖਿ ਸਗਾਹੀ ।

ਭੇਡਾ ਵਾਗੀ ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇਨਿ, ਭਰੀਅਨਿ ਹੱਥ ਝੁਆਹੀ ।

ਮਾਊ ਪੀਊ ਕਿਰਤੁ ਗਵਾਇਨਿ, ਟੱਬਰ ਰੋਵਨਿ ਧਾਹੀ ।

ਨਾ ਓਇ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਓਇ ਜੰਗਮ, ਨਾ ਓਇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ।

ਦਯਿ ਵਗੋਏ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ, ਫਿਟਾ ਵਤੈ ਗਲਾ ।

ਜੀਆ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ, ਅਵਰੁ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖੈ ।

ਦਾਨਹੁ ਤੇ ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜੈ, ਭਸੁ ਪਈ ਸਿਰਿ ਖੁਬੈ ।

ਮੁਇਆ ਜੀਵਦਿਆ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਾ ਸਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ।

ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁਬੈ ਸੈਤਾਨੀ ਏਨਾ ਗਲ ਨਾ ਭਾਣੀ ।

ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਭਿ ਸਿਖੀ ਨਾ ਤੈ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ ।

ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰ ਖੁਬੈ ਨਾਵਨਿ ਨਾਹੀ,

ਤਾ ਸਤਿ ਚਟੇ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ।

੨.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਦੀ

ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਕ ਅਚਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਧ, ਟਕਸਾਲੀ, ਠੇਠ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ (ਕੀ ਲਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਪੂਰਬੀ, ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ-ਵੇਖੋ, ਵਾਰ ਜੈਤਸ਼ੀ, ਮਾਰੂ ਡੱਖਣੇ ਆਦਿਕ) ਜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਸਾਧ-ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦੀ, ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਕ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਬ੍ਰਜ, ਅਵਧੀ, ਮਾਗਧੀ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਬੋਲ-ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਰਲਾਵਟ ਨਾਲ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਪਰ ਆਪ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਗ

ਲਾਏ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਹੈ [ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ] ।

ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ-ਭਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (Basic Vocabulary) ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਘਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਦਲਿਆ, ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਖੁਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸੀ (ਤੁਕਾਂਤ ਜਾ ਤੋਲ ਮੇਲਣ ਲਈ, ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਘੜਨ ਤੇ ਵਧੀਕ ਰਸ-ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ-ਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ) ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਰਵਾਂ, ਸੰਖਿਪਤ ਤੇ ਬੋਲੀਂਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਤਿ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ।

ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੇਠ-ਲਿਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਕ ਥਾਂ ਭੈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ

੨.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ

ਦੀ

ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਕ ਅਚਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਧ, ਟਕਸਾਲੀ, ਠੇਠ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ (ਕੀ ਲਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਪੂਰਬੀ, ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ-ਵੇਖੋ, ਵਾਰ ਜੈਤਸ਼ੀ, ਮਾਰੂ ਡੱਖਣੇ ਆਦਿਕ) ਜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਸਾਧ-ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦੀ, ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਧੀਕ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਬ੍ਰਜ, ਅਵਧੀ, ਮਾਗਧੀ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਬੋਲ-ਵਿਗਾੜ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਰਲਾਵਟ ਨਾਲ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਂਦ ਤੀਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰ

ਲਾਏ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੱਲਾ ਹੈ [ਖਾਸ ਕਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ]।

ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਹਾਨ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪ-ਭਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਸਬਦਾਵਲੀ (Basic Vocabulary) ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬਦ ਤਦਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਤਤਸਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਘਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਦਲਿਆ, ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੁਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸੀ (ਤੁਕਾਂਤ ਜਾ ਤੋਲ ਮੋਲਣ ਲਈ, ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਘੜਨ ਤੇ ਵਧੀਕ ਰਸ-ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਜ਼ਬੇ-ਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ) ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਰਵਾਂ, ਸੰਖਿਪਤ ਤੇ ਬੋਲੀਂਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਤਿ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣ ਲਈ ਘੜਿਆ ਮੋੜਿਆ ਹੈ।

ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੇਠ-ਲਿਖੀ ਸਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਕ ਥਾਂ ਭੈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ

ਉਸੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ, 'ਭਉ' ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ? 'ਬ' ਤੇ 'ਵ' ਕਿਉਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 'ਯ' 'ਜ' ਵਿਚ । 'ਸਥਾਨ' ਕਿਉਂ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥੂਲ ਅਸਥੂਲ, 'ਰ' ਦਾ 'ੜ' ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, 'ਨ' ਦਾ 'ਣ'; 'ਦ' ਦਾ 'ਤ'; 'ਸ' ਦਾ 'ਹ', 'ਵ' ਦਾ 'ਅ' ਉ, ਇ, ਆਦਿਕ, 'ਯਾ' ਦਾ 'ਆ' 'ਕ' ਦਾ 'ਗ'। ਕਿਉਂ ਦ੍ਰਤ ਅਖਰ ਤੋੜਕੇ ਇਕਹਿਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪੈਰੀ 'ਰਾਰੈ' ਲਾਹ ਦਿਤੇ ਜਾ ਵਖ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸੂਰ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਰਵਾ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਿਹਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ (ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ) ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁਟਿਆ ਹੈ) । ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਸ' 'ਖ' 'ਗ' 'ਜ' 'ਫ' ਨੂੰ ਕਿਉਂ 'ਸ, ਖ, ਗ, ਜ, ਫ' ਬਣਾ ਘਤਿਆ ਹੈ (ਬੋਲੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਵੇਂ ਹੋਏ) । ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸ਼' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਹੇਠਲੇ ਸਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਖਿਪਤ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹਨ .

ਫਾ ਫਾਰਸੀ

ਅ: ਅਰਬੀ

ਸੰ: ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਮੁੱਢ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਤ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭੇ ਸੂਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਸ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਯੂ-ਮੰਡਲ ਘੜਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ:—

ਉਆ—ਵਹ

ਉਸਤਤ—ਸੰ: ਸਤਤਿ; ਤਾਰੀਫ਼

ਉਸਤਾਦ—ਫ਼ਾ:

ਉਸਨ—ਸੰ: ਉਸਣ; ਗਰਮ

ਉਸਾਸ—ਸੰ: ਉਛਾਸ; ਠੰਡਾ ਸਾਹ

ਉਹੀ—ਵਹੀ

ਉਕਤ—ਸੰ: ਉਕਤ

ਉਗਾਹੀ—ਫ਼ਾ: ਗਵਾਹੀ

ਉਗ੍ਰ—ਸੰ: ਘੋਰ

ਉਘਰਨਾ—ਸੰ: ਉਦਘਾਟਨ (ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ) ਉਘਾੜਨ ਸਿੰਧੀ-
ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ

ਉਚਰਣ—ਸੰ: ਉਚਾਰਣ; ਕਹਿਣਾ, (੨) ਸੰ: ਉਤਚਰਣ; ਖਾ ਜਾਣਾ ।

ਉੱਚੜਾ—ਸੰ: ਉਚ

ਉਛਲਨਾ, ਉਛਰਨ—ਸੰ: ਉਛਲਨ; ਕੁੱਦਣਾ, ਟੱਪਣਾ

ਉਜੁ—ਅਰਥੀ : ਵਜੁ,

ਉਜਲ—ਸੰ: ਉਜ਼ਲ, ਉਦੁ ਉਜ਼ਲ; ਅਤਿ ਚਮਕੀਲਾ ।

[ਉਜੁਲੁ, ਉਜਾਲਾ, ਉਜਿਆਰਾ, ਉਜਿਆਰੋ, ਉਜਿਆਲਾ, ਉਜੀਆਰਾ
ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ]

ਉਠਣਾ, ਉਠਾਉਣਾ

ਉਠਾਲਣਾ, ਉਠਾਰਨਾ

ਉਠਾਰਨਾ, ਉਠ

} ਸੰ: ਉਥਾਨ, ਖੜਾ ਹੋਣਾ

} ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰ-
ਤਿਆ ਹੈ)

ਉਡੀਣ, ਉਡੀਣੀ }

ਓਦਰਨਾ, } ਸੰ ਉਦੀਰਣ; ਵਿਆਕੁਲ

ਉਡੀਨੀ }

ਉਤ—ਸੰ ਉੱਤਰ ਪਰਲੋਕ

ਉਤਪਤਿ }

ਉਤਪਾਤਿ } ਸੰ ਉਤਪਤਿ; ਜਨਮ

ਉਤਪਾਤੀ, ਓਪਤ }

ਉਤਭੁਜ—ਸੰ ਉਦਭਿੱਜ (ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ), ਉਦਭੁਜ
(ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈ)

ਉਤਰਨ—ਸੰ ਉਤਰਣ

ਉਦਕ—ਸੰ ਉਦਕ, ਪਾਣੀ

ਉਦਓ, ਉਦਇ—ਸੰ ਉਦਯ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਪਰ ਆਉਣਾ

ਉਥਾਰਾ—ਸਿੰਧੀ ਉਥਾੜੋ, ਦਾਬਾ ।

ਉਥਾਪਨ—ਸੰ ਉਤਥਾਪਨ; ਮਿਟਾਉਣਾ ੨. ਖੜਾ ਕਰਨਾ
(ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਅਰਥਾ ਵਿਚ)

ਉਦਮਾਦਾ—ਸੰ ਉਨਮੱਤ; ਮਤਵਾਲਾ ੨. ਪਾਗਲ

ਉਦਮਾਤ, ਉਦਮਾਦ—ਸੰ ਉਨਮਾਦ, ਮਸਤੀ ੨. ਮਾਲੀਖੇਲੀਆ

ਉਦਧ, ਉਦਧਿ—ਸੰ ਉਦਧਿ (ਪਾਣੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਘੜਾ)

ਉਦਰ—ਸੰ ਉਦਰ; ਢਿੱਡ, ੨. ਛਾਤੀ, ੩. ਮਿਹਦਾ, ੪. ਅੰਤਜੇ,
੫. ਗਰਭ, ੬. ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ।

ਉਦਾਰ—ਸੰ ਉਦਾਰ, ਦਾਨੀ, (੨) ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ (੩) ਉੱਤਮ

ਉਦਿਆਨ, ਉਦਿਆਨਦ—ਸੰ ਉਦਯਾਨ, ਬਾਗ (੨) ਜੰਗਲ

(੩) ਸੈਰ ਕਰਨਾ (੪) ਇਰਾਦਾ

ਉਦੇਤ—ਸ਼: ਉਦਯੋਤ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਮਤਕਾਰ (੨) ਪ੍ਰਭਾਤ (੩) ਰੋਸਨ

ਉਦਮ—ਸ਼: ਉਦਯਮ; ਜਤਨ, ਮਿਹਨਤ

ਉਧਰਣ—ਸ਼: ਉਧਰਣ, ਉਪਰ ਉਠਣਾ, (੨) ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ।

ਸ਼: ਉਧਾਰਣ; ਉੱਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ

ਉਧਾਰ—ਸ਼: ਉਧਾਰ; ਧਾਰ—ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਉਨਮਤ—ਸ਼: ਉਨਮਤ; ਮਤਵਾਲਾ

ਉਨਮਨ, ਉਨਮਨਿ—ਸ਼: ਉਨਮਨਸ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ,

(੨) ਉਪਰਾਮ । ਸ਼: ਉਨਤਮਨ, ਉਚਾਪਨ (੨) ਉਨਮਨ
ਅਵਸਥਾ ।

ਉਨਮੋ—ਸ਼: ਓਅੰ ਨਮਹ

ਉਨਮਾਨ—ਸ਼: ਅਨੁਮਾਨ; ਵਿਚਾਰ, ਧਿਆਨ, (੨) ਅੰਦਾਜ਼ਾ (ਕਬੀਰ)

ਉਨਮਾਨੁ—ਸ਼: ਉਨਮਾਨ, ਤੋਲ, ਵਜ਼ਨ, (੨) ਮੁੱਲ

ਉਨਵ—ਸ਼: ਉੱਨਤ; ਉਮਡਿਆ ਹੋਇਆ ।

ਉਪਕੰਠਿ, ਉਪਕੰਠ—ਸ਼: ਉਪਕੰਠ, ਨੇੜੇ (੨) ਕੰਢੇ ਪਾਸ ।

ਉਪਕਰਨਾ—ਸ਼: ਉਪਕਰਤ; ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਉਪਕਾਰੀ—ਸ਼: ਉਪਕਾਰਿਨੁ; ਸਹਾਇਕ

ਉਪਜਣਾ

ਉਪਜਨ } ਸ਼: ਉਪਜਨ; ਜੰਮਣਾ

ਉਪਜਨਾ

ਉਪਾਰਜਨਾ—ਸ਼: ਉਪਾਰਜਿਤ; ਪੈਦਾਇਸ

ਉਪਜੈਪ } ੧: ਉਪਜਾਪ ਜੋ ਦੂਜਾ ਨਾ ਸੁਣੇ।

ਉਪਜੈਪਿ } (੨) ਸ਼ ਉਪਯੁਕਤ; ਠੀਕ ਉਪਾੜਨ; ਉਪਾੜ ।

ਉਪਠਾ } ਸ਼. ਉਤਪਾਟਨ; ਚੀਰਨਾ, ਪਾੜਨਾ, ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁਟਣਾ

ਉਪੱਠੀ } (ਪਾੜਨਾ) (੨) ਪਿੱਠ ਵਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ, ਉਲਟਾ ।

ਉਪਦੇਸੜਾ, ਉਪਦੇਸਾ, ਉਪਦੇਸ—ਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼

ਉਪਮਾ, ਓਪਮਾ—ਸ਼. ਉਪਮਾ; ਸਮਾਨਤਾ

ਉਪਰਜਨ—ਸ਼ ਉਪਾਰਜਨ; ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਰਚਣਾ

ਉਪਾਇ, ਉਪਾਉ—ਸ਼: ਉਪਾਯ, ਜਤਨ ।

ਉਪਾਸ—ਸ਼ ਉਪਾਸ, ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ (੨) ਉਪਾਸ਼ਨਾ ।

ਉਪਾਰਜਨ } ਸ਼ ਉਪਰਾਗਨ, ਰੰਗਣਾ, ਚਿਤ੍ਰਨਾ (੨) ਸਿੰਗਾਰਨਾ

ਉਪਾਰਜਨਾ } ਸ਼. ਉਪਰਾਜਨ; ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ।

ਉਪਾਰਾ }

ਉਪਾਵ, ਉਪਾਓ—ਸ਼ ਉਪਾਯ; ਜਤਨ

ਉਪਾਵਣ }

ਉਪੰਨਾ } ਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ—ਉਤਪੰਨ ਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ।

ਉਪੰਨ }

ਉਬਰਣ }

ਉਬਰਨ }

ਉਬਾਰਨ } ਸ਼. ਉਧਰਣ; ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ।

ਉਬਾਰਿਅਨ }

ਉਭੇਸਾਹ—ਸ਼. ਉਧ੍ਰਵਸ਼ਾਸ; ਖਿੱਚਵਾ ਸਾਹ

ਉਮਕ }
ਉਮੰਗ }

ਉਮਰਾ, ਉਮਰਾਉ, ਉਮਰਾਇ, ਉਮਰਾਯ, ਉਮਰਾਵ, ਉਮਰੀਆ,
ਉਮਰੇ—ਅਰਬੀ, ਉਮਰਾ

ਉੱਮਤ—ਅਰਬੀ

ਉਰ—ਸ਼: ਉਰਸਾ ਛਾਤੀ

ਉਰਸਾ—ਸ਼: ਸਾਨਪਾਦ; ਚੰਦਨ ਘਸ਼ਾਣ ਲਈ ਪੱਥਰ

ਉਰਧ—ਸ਼: ਉਰਧੂ—ਉਪਰ ਵਲ ੨. ਉੱਚਾ ੩. ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ
ਰੱਬ ੪. ਮੁਧਾ, ਉਲਟਾ

ਉਲਟ } ਸ਼: ਉਲੰਠਨ —ਮੋੜਨਾ, ਪਰਤਣਾ ੨. ਵਿਰੁੱਧ ੩. ਡਾਕੀ
ਉਲਟਣਾ }

ਉਲਾਸ }
ਉਲਾਸਾ } ਸ਼: ਉੱਲਾਸ — ਪ੍ਰਕਾਸ, ਚਮਤਕਾਰ, ੨. ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ
ਉਲਾਸੀ }

ਉਲਾਹਿ—ਲਹਿੰਦੀ; ਲਾਹੇ

ਉਲੰਘਣਾ }
ਉਲੰਘਨ } ਸ਼: ਉਲੰਝਘਨ — ਲੰਘਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਵਧਣਾ

ਉਂਦਰ—ਸ਼: ਉਦਰ; ਚੂਹਾ

ਉਣ] ਸ਼: ਨਯੂਨ ਉਨ; ਘੱਟ (੨) ਉਦਾਸ

ਉੱਧਉ } ਸ਼: ਉਧਸ—ਬਣਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੈਲੀ (੨) ਉਲਟਾ
ਉੱਧਾ }

ਉਪਰਿ—ਸ਼. ਉਪਰਿ

ਉਭ

ਉਭ

ਉਭਾ

ਉਭਉ

(ਸਿੰਧੀ) ਅਕਾਸ਼, ਉੱਤੇ, ਸ਼. ਉਭ; ਦੋਵੇਂ (੨) ਅਭ—
ਕਰਨਾ (੨) ਖੜਾ (੩) ਓਧਰ, ਪਰਲੋਕ

ਓਅੰ, ਓਅੰਕਾਰ—ਸ਼. ਓਮ; ਅਵਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਚਾਉਣ

ਓਛਾ—ਸ਼. ਤੁੱਛ—ਘਟੀਆ, 'ਨੀਚ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਹੋਛਾ

ਓਢਣ, ਓਢਨ—ਓੜਨ

ਓਤਪੋਤ—ਓਤਪ੍ਰੋਤ—ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ

ਓਤਾਕ—ਛਾ ਬੈਠਕ

ਓਮੀ—ਅਰਬੀ ਉੱਮੀ, ਮੂਰਖ

ਓਲਾਮਾ

ਉਲਾਮਾ

ਉਲਾਹਮਾ

ਸ਼. ਉਪਾਲੰਭ

ਅਰਬਦ—ਸ਼. ਆਰਬਧ, ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ

ਅਲਹ

ਅਲਹਿ

ਅਲਹੁ

ਅਰਬੀ ਅਲਹ

ਅਲ—ਸ਼. ਅਲ; ਭੋਰਾ

ਅਲਖ—ਸ਼. ਅਲਕਯ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ

ਅਲਪ—ਸ਼. ਅਲੁਪ, ਬੋੜਾ

ਅਲਪਹੀਅਉ }
 ਅਲਪਹੀਆ } ਸੰ: ਅਲਿਪਤ; ਨਿਰਲੇਪ

ਅਲਪਗ— ਸੰ: ਅਲਪਗਯ; ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ

ਅਲਾਉਣਾ }
 ਅਲਾਉ } ਸੰ: ਆਲਾਪ; ਕਥਨ, ਗਲ ਬਾਤ

ਅਲੋਕਨ }
 ਅਵਿਲੋਕਨ } ਸੰ: ਆਲੋਕਨ; ਦੇਖਣਾ
 ਅਵਿਲੋਇਨ }

ਅਵਸਰ }
 ਅਉਸਰ } ਸੰ: ਅਵਸਰ; ਸਮਾਂ, ਮੌਕਾ

ਅਵਖਦ }
 ਅਵਖਧ } ਸੰ: ਔਸਧ; ਦਵਾ

ਅਵਲੰਭ—ਸੰ: ਅਵਿਲੰਭ; ਆਸਰਾ

ਅਵਗੁਣ }
 ਅਵਗੁਣਿਆਰਾ } ਸੰ: ਅਵਗਣ; ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ

ਅਬਿਨਾਸੀ—ਸੰ: ਅਵਿਨਾਸੀ

ਆਉਣਾ— ਸੰ: ਆਗਮਨ

ਆਸਣ— ਸੰ: ਆਸਨ

ਆਸਾ— ਸੰ: ਆਸਾ (ਉਮੇਦ)

ਆਹੀ—(ਲਹਿੰਦੀ); ਹੈ

ਆਕਾਰ--ਸੀ. ਆਕਾਰ; ਸੂਰਤ ੨. ਕੱਦ ਕਾਠ, ਬਣਾਉਣ

ਆਂਗਨਿ }
ਆਕੁਣਿ } ਸੀ. ਅੰਗਣ, ਵਿਹੜਾ

ਆਤਮ--ਸੀ. ਆਤਮਨ; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ੨. ਰੂਹ

ਆਤਮ ਰਾਮ--ਸੀ. ਆਤਮਾ ਰਾਮ

ਆਦ--ਸੀ. ਆਦਿ; ਪਹਿਲਾ

ਆਪਤ--ਸੀ. ਆਪੱਤਿ; ਬਿਪਤਾ

ਆਪ-- } ਸੀ. ਆਪੁ--ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਪਣਾ, ਸ
ਪਤ ਕਰਨਾ । ਸੀ. ਆਤਮਨ-- ਸ੍ਵੈਯੰ; ਸਰਵ-ਬੁਦ ।

ਆਪੀਣੈ ਆਪ--ਆਪਣੇ ਆਪ

ਆਰਜਾ, ਆਰਜਾਰੀ--(ਸ਼ਿੰਧੀ) ਉਮਰ

ਆਲਪਤਾਲ--ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਤਾਲ

ਆਲ--(ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ)--ਗਿੱਲ (੨) ਸੀ. ਅੰਧਿਕ,

(੩) ਸੀ. ਆਲਯ ਘਰ (੪) ਅਰਬੀ--ਔਲਾਦ (ਆਲ)

[ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਲ ਜਾਲ ਤੇ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਣਾਇਆ
ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਬੰਧਨ]

ਅਪਰੰਪਾਰ--ਸੀ. ਅਪਰ-ਪਾਰ

ਅਉਹਠ--ਸੀ. ਅਪਹੱਠ

ਅਉਗਣ }
ਅਉਗੁਨ } ਸੀ. ਅਵਗੁਣ
ਅਉਗੁਣ }

ਅਉਘਟ--ਸੀ. ਅਵਘਟ, ਔਖਾ (੨) ਔਖਿਆਈ

ਅਉਤਾਰ--ਸ਼: ਅਵਤਾਰ; ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ (੨) ਉਪਰੋਂ ਹੋਣਾ

ਆਉਣਾ

ਅਉਧ--ਸ਼: ਅਵਧਿ; ਹੱਦ; ਸੀਮਾ (੨) ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਅਉਧੂ }
ਅਉਧੂਤ } ਅਵਧੂਤ; ਝਾੜਨ ਪਛਾੜਨ ਵਾਲਾ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ)
(੨) ਸੰਨਿਆਸੀ ।

ਅਉਰਤ--ਫ਼ਾ: ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਛੁਪਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ

ਅਉਰ }
ਅਵਰ } ਸ਼: ਅਪਰ (ਪਹਿਲਾ) (੨) ਦੂਜਾ, ਹੋਰ

ਅਉਲ--ਮ. ਅੱਵਲ

ਲੀਆ--ਅ: ਵਲੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ

ਅਸਤੀ--ਸ਼: ਅਸਥਿ; ਹੱਡੀਆਂ

ਅਸਨਾਹ }
ਅਸਨਾਹਾ } ਸ਼. ਸਨੋਹ; ਪ੍ਰੇਮ । ਫ਼ਾ. ਆਸ਼ਨਾਈ
ਅਸਨੇਹ }

ਅਸਟ--ਸ਼: ਅਸਟ; ਅੱਠ ।

ਅਸਥਿਤ--ਸ਼: ਸਿਥਤ,

ਅਸਥਾਵਰ--ਸ਼: ਸਥਾਵਰ ।

ਅਸਥਿਰ--ਸ਼: ਸਿਥਰ ।

ਅਸਥੰਭਨ--ਸ਼. ਸਤੰਭਨ ਰੋਕਣਾ, ਠਹਿਰਾਉਣਾ, (੨) ਆਸਰਾ

ਆਮਲਿ—(ਸਿੰਧੀ) ਕਾਰੰਦਾ ।

ਆਵਟਣ—ਸ਼ ਆਵਤ੍ਤਿਨ—ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਪੈਣ, ਐਸਾ ਜਲ ।

ਸ਼: ਆਵਤ੍ਤਨ—ਘੁਮਾਉ, ਚਕ੍ਰ, ਗੇੜਾ

ਆਵਾਗਉਣ

ਆਵਾਗਉਨ

ਆਵਾਗਮਨ

ਆਵਾਗਵਣੁ

ਆਵਾਗੈਣ

ਸ਼: ਆਵਗਮਣ

ਆਣ—ਫਾ ਆਨ; ਇੱਜਤ ।

ਆਰਤੀ—ਸ਼: ਅਰਾਤਿਕ

ਆਥਿ—ਸ਼ ਅਤ੍ਰ, ਇਥੇ ਹੀ

ਆਬ—ਫਾ: ਪਾਣੀ ।

ਆਤਸ—ਫਾ ਅੱਗ ।

ਅਸਮਾਨ—ਫਾ: ਆਕਾਸ਼ ਅਸਮਾਨ;

ਅਸਾੜਾ—(ਲਹਿੰਦੀ) ਸਾਡਾ

ਅਸੁ—ਸ਼: ਅਸ੍ਰ; ਘੋੜਾ

ਅਹਾਜ—ਸ਼ ਅਹਾਰਯ, ਨਾ ਲੈਣ ਯੋਗ

ਅਹਿ—ਸ਼ ਅਹਨ; ਦਿਨ

ਅਹਿਲਾਦ—ਸ਼: ਆਹਲਾਦ; ਅਨੰਦ

ਅਹੰਕਾਰ—ਸ਼ ਅਹਮ—ਹੰਕਾਰ

ਹਉਮੈ—ਸ਼ ਅਹਮ

ਅਜਪਾ ਜਾਪ—ਸ਼: ਅਜਪਾ; ਯੋਗ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਹੰਸ' ਗਾਇਤਰੀ
ਜੋ 'ਹੰ' ਤੇ 'ਸ' ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜਪੀਦੀ ਹੈ

ਜਰਾ--ਸ਼ ਜਰਾ; ਬੁਢੇਪਾ, ਅਜਰ,

ਅਜਰਾਮਰ--ਸ਼ ਅਜਰਾਮਰ; ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਮੌਤ--ਰਹਿਤ

ਅਜਰਾਵਰ--ਸ਼ ਅਜਰਾਵਰਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜੋ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਅਡੰਬਰ--ਆਡੰਬਰ (ਦਿਖਾਵਾ)

ਅਤੋਲਵੀਂ--ਬੇ-ਤੋਲ

ਅਵਰੀਤਾ--ਸ਼ ਅਵ੍ਰਿਤ, ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ।

ਅਨਹਤ, ਅਨਹਦ--ਸ਼ ਅਨਾਹਤ; ਬਿਨਾ ਚੋਟ ਲਾਏ

ਅਨਹਤ ਸਬਦ--ਸ਼ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ।

ਅਨਿਲ--ਸ਼ ਹਵਾ ।

ਅਨਲ--ਸ਼ ਅਨਲ, ਜੋ ਰਜੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਅੱਗ

ਅਨਲ--ਸ਼ ਅਲਿਲ--ਇਕ ਪੰਛੀ

ਅਨਨ--ਸ਼ ਅਨੰਨਯ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ।

ਅਨੁਗ੍ਰਹ--ਸ਼. ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ; ਕ੍ਰਿਪਾ

ਅਨੰਦ--ਸ਼ ਆਨੰਦ ।

ਅਨਰਾਧਾ--ਸ਼ ਅਨਰੁਧ, ਅਮੋੜ

ਅਨਿਯਾਉ }

ਅਨਿਯਾਇ } ਸ਼ ਅਨਿਯਾਇ

ਅਨਿਆ }

ਅਪਰਸ--ਸ਼ ਅਸਪਰਸ਼, ਨਾ ਛੁਹਣ ਯੋਗ, ਜੋ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ।

ਅਪਰੰਪਰ } ਸ਼: ਅਪਰਸਪਰ
ਅਪਰੰਪਾਰ } ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ।

ਅਪਵਾਦੀ-ਸ਼: ਅਪਵਾਦਿਨ ।

ਅਭਿਆਗਤ-ਸ਼: ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ।

ਅਪਿਆਉ-ਸ਼: ਅਪਯਾਯ, ਨਰਮ ਗਜ਼ਾ ।

ਅਪਿਉ }
ਅਪਿਓ } ਸ਼: ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਅਮਿਉ }

ਅਫਰਿਓ-ਜੋ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ; ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ

ਅਫਜ਼ੂ-ਫ਼ਾ: ਭਾਵ ਬਾਕੀ ।

ਅਬਰਨ-ਸ਼: ਅਵਰਣ ।

ਵਰਣ-ਰਹਿਤ, ਰੰਗ-ਰਹਿਤ ।

ਅਣਚਾਰੀ-ਸ਼: ਅਨਾਚਾਰਿਨ; ਬੁਰੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ

ਅਧੂਵ-ਸ਼: ਭਾਵ ਨਾਪਾਏਦਾਰ

ਅਮਰ-ਸ਼: ਮੌਤ-ਰਹਿਤ (੨) ਅਰਬੀ : ਹੁਕਮ ।

ਅਮਲ-ਸਿੰਘੀ : ਅਫੀਮ (੨) ਅਮਲ, ਅਰਬੀ : ਨਸ਼ਾ

ਅਮੀਰ-ਅਰਬੀ : ਸਰਦਾਰ

ਅਰਬ-ਸ਼: ਅਰਬ-ਮੰਗਣਾ, ਚਾਹੁਣਾ, (੨) ਧਨ (੩) ਮਤਲਬ
ਪਰਯੋਜਨ

ਅਰਦਾਸ-ਸ਼: ਅਰਦ (ਮੰਗਣਾ) ਆਸ (ਆਸ਼ਾ)-ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣ
ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ

ਅਰਧ-ਸ਼ ਅਰਧ; ਅੱਧਾ

ਅਰਧ ਉਰਧ-ਸ਼ ਅਧ-ਉਧਰਵ, [ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ]

ਅਰਪਣ, ਅਰਪਨ-ਸ਼ ਅਰਪਣ; ਭੇਟਾ, ਦਾਨ

ਅੰਬਰ-ਸ਼ ਅੰਬਰ, ਅਕਾਸ਼ (੨) ਦਸਮ-ਦੁਆਰ

ਅਨਿ, ਅੰਸਾ-ਸ਼ ਅੰਸ; ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ

ਅੰਧ

ਅੰਧਾ } ਸ਼ ਅੰਧ, ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, (੨) ਨੇੜ-ਹੀਨ, ਨੇੜ ਮੁੰਦਣ
ਅੰਨ੍ਹਾ }

ਅੰਧਘੋਰ, ਅੰਧਕਾਰ-ਸ਼ ਅੰਧਿਕਾਰ

ਅੰਦੇਸਾ, ਅੰਦੇਸਰੋ-ਫਾ ਅੰਦੇਸਾ।

ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਿ-ਫਾ ਅੰਦਰ

ਅੰਤਰਜਾਮੀ-ਸ਼ ਅੰਤ੍ਰਿਯਾਮੀ।

ਅੰਤ-ਸ਼ ਅੰਤ

ਅੰਡਜ-ਸ਼ ਅੰਡਜ; ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ

ਅੰਚਲ, ਅੰਚਲਾ-ਸ਼ ਅੰਚਲ-ਲੜ, ਦਾਮਨ, ਪੱਲਾ

ਅੰਜਨ-ਸ਼ ਅੰਜਨ-ਸੁਰਮਾ।

ਸ਼ ਅਜਨ-ਏਕਾਤ। (੩) ਮਾਇਆ

ਅੰਭ, ਅੰਭਲਾ-ਸ਼ ਅਮਭਸ; ਜਲ

ਇਸਕ-ਅਰਥੀ: ਇਸ਼ਕ।

ਇਸਨਾਨ-ਸ਼ ਸਨਾਨ; (ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਲ ਲਾਹੁਣੀ)

ਇਸਤ੍ਰੀ-ਸ਼ ਸਤ੍ਰੀ, ਨਾਰੀ।

ਇਕ-ਸ਼: ਏਕ, ਫਾਰਸੀ, ਯਕ ।

ਈਠ

ਇਠ

ਈਠੜਾ } ਸ਼: ਇਸਟ-ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜੀਂਦਾ

ਇਠੜਾ

ਇਠਾ

ਇੰਦ੍ਰੀ-ਸ਼: ਇੰਦਰਯ

ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ-ਸ਼: ਇੰਦ੍ਰਯਜਿਤ

ਏਕਤ-ਸ਼: ਏਕਤ੍ਵ; ਇਕ ਥਾਂ

ਇਛਤਗਾ-ਅਰਬੀ: ਮੁਬਾਲਗਾ ।

ਸਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਨ-ਸ਼: ਸਗੁਣ; ਗੁਣ-ਸਹਿਤ

ਸਮੁੰਦ-ਸ਼: ਸਮੁਦ੍ਰ; ਸਾਗਰ

ਸਰਬਤ੍ਵ-ਸ਼: ਸਰਵਤ੍ਵ; ਸਭ ਥਾਂ

ਸਰਬ-ਸ਼: ਸਰਵ

ਸਰਬਗ-ਸ਼: ਸਰਵੱਗਯ; ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ

ਸਰਮ-ਸ਼: ਸ੍ਰਮ; ਉਦਮ

ਸਰਮ-ਛਾ: ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ, ਹਲੀਮੀ

ਸਾਸ-ਸ਼: ਸ੍ਵਾਸ; ਸਾਹ

ਸਾਸ-ਸ਼: ਸ੍ਵਸ਼; ਸੱਸ

ਸਾਲਕ-ਅ: ਰਾਹ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲਾ

ਸਾਜ਼-ਛਾ: ਸਾਜ਼

ਅਰਧ-ਸ਼ ਅਰਧ; ਅੱਧਾ

ਅਰਧ ਉਚਧ-ਸ਼ ਅਧ-ਉਧਰਵ; [ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ]

ਅਰਪਣ, ਅਰਪਨ-ਸ਼ ਅਰਪਣ; ਭੇਟਾ, ਦਾਨ

ਅੰਬਰ-ਸ਼ ਅੰਬਰ, ਆਕਾਸ਼ (੨) ਦਸਮ-ਦੁਆਰ

ਅਨਿ, ਅੰਸਾ-ਸ਼ ਅੰਸ਼, ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ

ਅੰਧ

ਅੰਧਾ } ਸ਼ ਅੰਧ, ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ; (੨) ਨੇਤ੍ਰ-ਹੀਨ, ਨੇਤ੍ਰ ਮੁੰਦਣ

ਅੰਨ੍ਹਾ }

ਅੰਧਘੋਰ, ਅੰਧਕਾਰ-ਸ਼ ਅੰਧਿਕਾਰ

ਅੰਦੇਸਾ, ਅੰਦੇਸਰੋ-ਫ਼ਾ ਅੰਦੇਸਾ।

ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਿ-ਫ਼ਾ ਅੰਦਰ

ਅੰਤਰਜਾਮੀ-ਸ਼ ਅੰਤ੍ਰਯਾਮੀ।

ਅੰਤ-ਸ਼: ਅੰਤ

ਅੰਡਜ-ਸ਼ ਅੰਡਜ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ

ਅੰਚਲ, ਅੰਚਲਾ-ਸ਼ ਅੰਚਲ-ਲੜ, ਦਾਮਨ, ਪੱਲਾ

ਅੰਜਨ-ਸ਼ ਅੰਜਨ-ਸੁਰਮਾ।

ਸ਼ ਅਜਨ-ਏਕਾਤ। (੩) ਮਾਇਆ

ਅੰਭ, ਅੰਭਲਾ-ਸ਼ ਅਮਭਸ; ਜਲ

ਇਸਕ-ਅਰਬੀ: ਇਸ਼ਕ।

ਇਸਨਾਨ-ਸ਼ ਸਨਾਨ; (ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਲ ਲਾਹੁਣੀ)

ਇਸਤ੍ਰੀ-ਸ਼ ਸਤ੍ਰੀ, ਨਾਰੀ।

ਇਕ-ਸ੍ਰੀ: ਏਕ, ਫਾਰਸੀ, ਯਕ ।

ਈਠ

ਇਠ

ਈਠੜਾ

ਇਠੜਾ

ਇਠਾ

ਸ੍ਰੀ: ਇਸ਼ਟ-ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋੜੀਂਦਾ

ਇੰਦ੍ਰੀ-ਸ੍ਰੀ: ਇੰਦਰਯ

ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ-ਸ੍ਰੀ: ਇੰਦ੍ਰਯਜਿਤ

ਏਕਤ-ਸ੍ਰੀ: ਏਕਤ੍ਵ; ਇਕ ਥਾਂ

ਇਛਤਰਾ-ਅਰਬੀ: ਮੁਬਾਲਗਾ ।

ਸਰਗੁਣ, ਸਰਗੁਨ-ਸ੍ਰੀ: ਸਗੁਣ; ਗੁਣ-ਸਹਿਤ

ਸਮੁੰਦ-ਸ੍ਰੀ: ਸਮੁਦ੍ਰ; ਸਾਗਰ

ਸਰਬਤੁ-ਸ੍ਰੀ: ਸਰਵਤ੍ਵ; ਸਭ ਥਾਂ

ਸਰਬ-ਸ੍ਰੀ: ਸਰਵ

ਸਰਬਗ-ਸ੍ਰੀ: ਸਰਵੋਗਯ; ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ

ਸਰਮ-ਸ੍ਰੀ: ਸ੍ਰਮ; ਉਦਮ

ਸਰਮ-ਛਾ: ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ, ਹਲੀਮੀ

ਸਾਸ-ਸ੍ਰੀ: ਸ੍ਵਾਸ; ਸਾਹ

ਸਾਸ-ਸ੍ਰੀ: ਸ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰ; ਸੱਸ

ਸਾਲਕ-ਅ: ਰਾਹ ਦਿਖਾਣ ਵਾਲਾ

ਸਾਜ-ਛਾ: ਸਾਜ਼

ਸਾਰੰਗ-ਪਾਪੀਹਾ, ਸਾਰ (ਭੱਬਖੜੱਬਾ ਹੈ ਜਿਜ ਦਾ ਰੰਗ)

ਸਾਵਣ-ਸ਼. ਸ੍ਰਾਵਣ; ਸਾਉਣ

ਸਿਸ-ਸਿੰਧੀ : ਸਿਰ

ਸਿੱਖ-ਸ਼. ਸ਼ਿਸਯ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ (ਉਪਦੇਸ਼) ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਚੇਲਾ

ਸਿੱਧ-ਸ਼. ਸਿੱਧ; ਸਿਧੀ ਵਾਲਾ

ਸਿਫਤ-ਅਰਬੀ ਸਿਫਤ

ਸਿਮਰਣ }

ਸਿਮਰਨ } ਸ਼. ਸਮਰਣ-ਚੇਤਾ, ਯਾਦਾਸਤ ।

ਸਿਵਰਨ }

ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ }

ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ } ਸ਼. ਸਰਜਨ-ਰਚਨਾ ।

ਸਿਰਪਾਉ }

ਸਿਰਪਾਵ } ਫ਼ਾ. ਸਰੋਪਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਤੀਕ; ਖਿੱਲਤ,

ਸਿਰਪਾਇ }

ਸਿਰਮੋਰ }

ਸਿਰਮੋਰਹ } ਸ਼. ਸਿਰਸ-ਮੌਲ, ਸਿਰ ਦਾ ਮੌਲ-(ਮੁਕਟ)

ਸਿਰਮੋਰਾ }

ਸਿਲਕ-ਅ. ਲੜੀ ।

ਸਿੱਲ-ਸ਼. ਸਿਲ-ਖੇਤੀ ਵਢਣ ਸਮੇਂ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ

ਸ਼. ਸਿਲਾ-ਪੱਥਰ ।

ਸਿਵ-ਸ਼. ਸ਼ਿਵ; ਸੁਖ, ਮਹਾਦੇਵ, ਸ਼ਾਤੀ, ਰੱਬ

ਸੁਆਉ—ਸੁਆਦ, ਰਸ, ਲਾਭ, ਮਤਲਬ, ਸੁਭ ਆਮਦਨ, ਸਨਮਾਨ
 ਸੁਅੱਸਤ—ਸ਼: ਸ੍ਵਸਿਤ; ਕੁਸਲ-ਬੋਧਕ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ
 ਸੁਆਨ—ਸ਼: ਸ੍ਵਾਨ—ਕੁੱਤਾ
 ਸੁਆਲਿਉ }
 ਸੁਆਲਿਓ } ਸ਼: ਸੁ-ਆਲਯ (ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਘਰ)
 ਸੁਆਲਿਹੁ }
 ਸਰੰਜਾਮ—ਫ਼ਾ: ਇੰਤਜਾਮ
 ਸੁਭਾਖਾ—ਸ਼: ਸੁਭਾਸ਼ਾ, ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ
 ਸਾਰੰਗ ਪਾਣਿ—ਸ਼: ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ।
 ਸੁਇਨਾ—ਸ੍ਵਰਣ, ਸੋਨਾ
 ਸੁਖ—ਸ਼: ਆਨੰਦ ।
 ਸੁਕ੍ਰਿਤ—ਸ਼: ਸੁਕ੍ਰਤ; ਪੁੰਨ ਕਰਮ
 ਸੁਣਨਾ—ਸ਼: ਸ੍ਰਵਣ
 ਸੁਰਗ—ਸ਼: ਸ੍ਵਰਗ
 ਸੁਰਤ—ਸ਼: ਸਰੁਤ
 ਸੁਚਾ—ਸ਼: ਸੁੱਚ ।
 ਸੂਤ—ਸ਼: ਸੂਤ੍ਰ—ਤਾਗਾ, ਡੋਰਾ, ਜਨੇਊ, ਪ੍ਰਬੰਧ
 ਸੂਰ—ਸ਼: ਸੂਰਜ; ਸੂਰਜ
 ਸੂਰਾ—ਸ਼: ਸੂਰ—ਯੋਧਾ ।
 ਸੂਰਉ—ਸ਼: ਸੌਰਯ; ਬਹਾਦਰੀ
 ਸੈ, ਸਉ—ਸ਼: ਸਤ; ਸੌ ।

ਸੇਵ-ਸ਼ ਸੇਵ-ਪਿਆਰਾ

ਸ਼ ਸੇਵਯ-ਉਪਾਸਨਾ ਯੋਗ

ਸ਼ ਸੇਵ-ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ

ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰੀ-ਸ਼ ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ

ਸੰਚਣਾ-ਸ਼ ਸੰਚਯ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ

ਸੰਜਮ-ਸ਼ ਸੰ-ਯਮ-ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ (ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ)

ਸੰਜੋਗ-ਸ਼ ਸੰਯੋਗ, ਸੰਬੰਧ

ਸੰਤ-ਸ਼ ਸ਼ਾਤ-ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ

ਸੰਨਿਆਸੀ-ਸ਼ ਸਨਿਆਸੀਨ

ਸੰਪਟ-ਸ਼ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ (੨) ਡੱਬਾ, ਸੰਦੂਕ, ਪੜਦਾ

ਸੰਬਾਹੀ-ਸ਼ ਸੰਵਾਹਨ; ਅੰਗਾ ਦਾ ਮੱਲਣਾ

ਸੰਕਟ-ਸ਼ ਸੰਵਾਹ; ਬਜ਼ਾਰ (੨) ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਦੇਣਾ

ਸ਼ ਦੁਖ

ਸੰਭੰ, ਸੰਭਉ

ਸੰਭਵਿਓ

ਸੰਭਵਿਅਉ

} ਸ਼ ਸ੍ਵਯੰਭੂ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ

ਸੰਪਦਾ-ਸ਼ ਸੰਪਤਿ; ਧਨ

ਸਹਸ } ਸ਼ ਸ਼ੱਤ; ਸੌ

ਸਹਸ } ਸ਼ ਸਹਸ੍ਰ; ਅਨੰਤ

ਸਹਸਾ-ਸ਼ ਸੰਸ਼ਯ, ਸੱਕ

ਸਹਿਜ-ਸ਼. ਸਹਿਜ, ਜੋ ਨਾਲ ਜੰਮੇ (ਆਦਤ, ਸੁਭਾ)

ਸਹਿਜ—ਸਿੱਧੀ ਸਹਜੁ

ਸਹਲੰਛ, ਸਹਲੰਗ—ਸ਼. ਸਹਲਗਨ; ਨਾਲ ਲਗਾ; ਸੰਬੰਧਿਤ

ਸਹੀ—ਸ਼. ਸਖੀ ਪੁ. ਸਹੇਲੀ; ਸਹੀ (ਅਰਬੀ): ਠੀਕ

ਸਹੇਰੀ, ਸਹੇਲੀ

ਸਹੇਲੜੀ

ਸਹੇਲਾ

} ਸ਼. ਸ-ਹੇਲਾ (ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ)

ਸਹ—ਛਾ: ਸੌ; ਪਤੀ

ਛਾ: ਸਾਹ; ਬਾਦਸਾਹ

ਸਹੁ—ਸਹਾਰਨਾ ਸ਼. ਸਹ; ਸਾਬ, ਸੰਗ

ਸਾਤਕੀ, ਸਤੇ, ਸਤ—ਸ਼: ਸਤ੍ਵ

ਸਚ—ਸ਼. ਸਤਯ

ਸਚੜਾ

ਸਚੜਾਉ

ਸਚਉ

ਸਤਸੰਗ—ਸ਼. ਸਤਸੰਗ

ਸੁਝਣਾ—ਸਿੱਧੀ ਸੁਝਣ; ਅੰਤਰਗਤੀ ਜਾਨਣਾ

ਸਤਾਣ—ਸ਼: ਸ-ਤਾਨ

ਸਦੇਸਾ

ਸਦੇਸਰਾ

ਸਦੇਸਰੋ

} ਸ਼: ਸੰਦੇਸ਼

ਸਬਦ—ਸ਼: ਸਬਦ; ਆਵਾਜ਼, ਸੁਰ, ਧੁਨੀ, (੨) ਉਪਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ,

ਧਰਮ, ਸੁਨੇਹਾ

ਸਮਧਾ—ਸ਼ੀ: ਸਮਿਧ, ਹੋਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਕਾਠ

ਸਰਸ } ਸ਼ੀ ਰਸ-ਸਹਿਤ; ਸਜਲ
 } ਸ਼ੀ ਸਹਸ੍ਰ; ਪ੍ਰਸੰਨ
 } ਸ਼ੀ ਸਵਿਸ਼, ਜੋਹਾ

ਸਰ—ਸ਼ੀ: ਸਰਸ, ਤਾਲ

ਸਿਨਾਖਤ—ਛਾ: ਸਨਾਖਤ; ਪਛਾਣ

ਸੇਤਜ—ਸ਼ੀ: ਸ੍ਵੇਦਜ

ਸਹੁ—ਸ਼ਿੰਧੀ ਖਾਵੰਦ

ਸਾਲਿਕ—ਅ: ਰਾਹ ਦਸਣ ਵਾਲਾ

ਸਾਦਿਕ—ਛਾ: ਸਿਦਕੀ

ਸਿਲਕ—ਅ: ਰਸੀ

ਸਤੋ—ਸ਼ੀ: ਸਤ੍ਰ

ਸਾਕਤ—ਸਾਕਤ

ਸਾਖਤੀ—ਛਾ: ਸਾਖਤ ਬਨਾਵਟ ਘੋੜ ਦੀ ਪੂੰਛ ਦੀ ਪੇਟੀ

ਸ੍ਰਮ—ਸ਼ੀ: ਸ੍ਰੰਮ; ਮੁਸ਼ਕਤ

ਸਨਮੁਖ—ਸ਼ੀ: ਸੰਮੁਖ; ਹਜ਼ੂਰੀ

ਸਮਿਰ੍ਹੀ—ਸ਼ੀ: ਸਮਰ੍ਹੀ

ਸਤਾਬ—ਛਾ: ਸਤਾਬ; ਛੇਤੀ

ਸਲਾਰ-ਫ਼ਾ: ਸਾਲਾਰ; ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ

ਸਰਬਸ-ਸ਼: ਸਰਵਸ੍ਵ; ਸਾਰਾ ਮਾਲ

ਸਰ-ਸ਼: ਸਰ; ਤੀਰ

ਸ਼ਬਗਨ-ਫ਼ਾ: ਪਵਿਤਰ

ਹਉਮੈ-ਸ਼: ਅਹੰ-ਮਮ (ਮੈਂ ਹਾਂ)

ਹੱਠ-ਸ਼: ਹੱਠ; ਜਕੜਨਾ, ਜੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਜਬਰ ਕਰਨਾ—

(੨) ਜ਼ਿੱਦ, ਅੜੀ

ਸਿੰਧੀ ਹੱਠ-ਸ਼ੀਰ

ਹੱਥ-ਸਿੰਧੀ: ਹਥ ਸਭ

ਹਰਣਾਖੀ-ਸ਼: ਹਰਣਾਖੀ; ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ

ਹਰਤਾ }

ਹਰਣ }

ਹਰਨ }

ਸ਼: ਹਰਿਤ੍ਰ; ਚੋਰ

ਹੁਜਤ-ਅ: ਦਲੀਲ

ਹਲਤ, ਪਲਤ-ਸ਼: ਇਰਤਯ ਪਰਤ੍ਰ; ਇਥੇ ਉਥੇ

ਹਲ-ਸ਼: ਹਲ; ਜੋਤਣਾ, ਖਿੱਚਣਾ, ਲਕੀਰ ਕੱਢਣੀ

ਹਵਾਲ-ਅਰਬੀ; ਅਹਿਵਾਲ, ਹਾਲ

ਰਿ-ਸ਼.

ਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ }

ਦਰ ਹਦੂਰ }

ਅ: ਹਾਜ਼ਰ, ਹਜ਼ੂਰ

ਹਿਤਕਾਰੀ—ਸ਼ ਹਿਤਕਾਰੀ

ਹਿਰਦਾ	} ਸ਼ ਹਿਰਦਯ; ਹੀਆ, ਹੀਅੜਾ
ਹਿਯਰਾ	
ਹਿਯਾ	
ਹੀਅਉ	
ਹੀਓ	
ਹੀਆ	
ਹੀਅਰਾ	
ਹੀਅਰੋ	}

ਹਿਰਨ—ਸ਼ ਹਿਰਨਯ; ਸੋਨਾ

ਹੇਕੜੋ	} ਲਹਿੰਦੀ : ਹਿੱਕ; ਇੱਕ
ਹੇਕੋ, ਹੇਕੈ	
ਹੇਕ, ਹਿੱਕ	

ਹੈਵਰ—ਸ਼ ਹਥਵਰ, ਘੋੜਾ

ਹਲਾਹਲ—ਛਾ ਜਹਿਰ

ਹੋਤੀ—ਸ਼ ਹੋਤ੍ਹੀ, ਅਗਨ-ਉਪਾਸਕ

ਹਮਾ ਤੁਮਾ—ਛਾ ਹਮਾ ਸੁਮਾ

ਹੰਕਾਰ—ਸ਼ ਅਹੰਕਾਰ

ਹਰਖ—ਸ਼ ਹਰਸ; ਖੁਸ਼ੀ

ਕਉਲ—ਸ਼: ਕਮਲ

ਕਉਲਾ } ਸ਼: ਕਮਲਾ; ਲਖਸਮੀ, ਜੋ ਕਮਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਕਵਲ }

ਕਸਾਈ—ਸ਼: ਕਸਾ; ਰੱਸੀ, ਕਸਨ (੨) ਚਾਬਕ; ਕੋਰੜਾ

ਅ: ਕਸਾਈ; ਬੂਚੜ

ਕਸੰਭ

ਕਸੰਭੜਾ

ਕਸੰਭਾ

} ਸ਼: ਕੁਸੰਭ

ਕਹਰ—ਅ: ਕਹਰ

ਕਬੂਰੀ—ਸ਼: ਕਸਤੂਰੀ

ਕਥਨੀ—ਸ਼: ਕਥਨ; ਕਹਿਣਾ

ਕਪਾਟ—ਸ਼: ਕਪਾਟ; (ਕਿਵਾੜ, ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢੇ ਤੇ ਰੋਕੇ),

ਦਸਮ-ਦੁਆਰ

ਕਰਮ—ਸ਼: ਕ੍ਰਮ; ਕੰਮ

ਅ: ਕਰਮ; ਮਿਹਰ

ਕਰਾਮਾਤ—ਅ: ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ

ਕਲਵਤ, ਕਰਵਤੁ—ਸ਼: ਕਰਪੜ; ਆਰਾ

ਕਾਂ

ਕਾਉ

ਕਾਂਉ

} ਸ਼: ਕਾਕ

ਕਾਗਰਾ }
 ਕਾਗਦਿ }
 ਕਾਗਲੁ } ਅ ਕਾਗਜ
 ਕਾਗਰੁ }
 ਕਾਗਰ }

ਕਾਈ—ਲਹਿੰਦੀ; ਕੁਝ

ਕਾਜਰ }
 ਕਾਜਲ } ਸੰ ਕੱਜਲ
 ਕਾਜਲੁ }

ਕਾਚਾ, ਪਾਕਾ—?

ਕਾਮ—ਸੰ ਕਾਮ

ਕਾਲ, ਕਾਲੂਖਤ—ਸੰ ਕੁਲੱਕਸਿਤ, ਕਾਲਾ

ਕਿਤੇਬ—ਅ: ਕਤਬ

ਕਿਰਤ—ਸੰ ਕ੍ਰਿਤਯ, ਕਰਮ, ਕੰਮ

ਕਿਰਪਾਨਿਧ—ਸੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ

ਕੁਆਉ—ਸੰ : ਕੂ-ਬੋਲਣਾ

ਸਿੰਘੀ. ਕਿੱਥੇ ? ਕਦੋ ?

ਕੁਸਲ—ਸੰ ਕੁਸਲ, ਮੰਗਲ

ਕੁਸਮ—ਸੰ. ਕੁਸੁਮ, ਫੁੱਲ; ਸੰ ਦੇ ਕੁਸੁੰਭ ਦੀ ਥਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ

ਕੁਸੰਭੜਾ }
 ਕੁਸੰਭਾ } ਸੰ: ਕੁਸੰਭਾ
 ਕੁਸੰਭੜੇ }
 ਕੁਸੰਭ }

ਕੁਚਲ—ਸੰ: ਕੁਚਰ; ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ

ਕੁਚੀਲ—ਸੰ: ਕੁਚੇਲ; ਮੈਲਾ

ਕੁੰਚਰ—ਸੰ: ਕੁੰਜਰ; ਹਾਥੀ

ਕਉਲ—ਸੰ: ਕਮਲ

ਕੰਕਰ—ਸੰ: ਕਿੰਕਰ; ਸੇਵਕ

ਕਦਹ—(ਕਦਹ; ਅ:)—ਕਟਣੀ

ਕਰਣ-ਪਲਾਵ—ਸੰ: ਕਾਰੁਣਯ-ਪ੍ਰਲਾਪ; ਦੁਖ ਦੀ ਕੂਕ

ਕਵਾਇ—ਅ: ਕਬਾ; ਪੋਸਾਕ

ਕਿੰਚਤ—ਸੰ: ਰਤਾ ਭਰ

ਕੁਟੰਬ—ਸੰ: ਕੁਟੰਬ

ਕੁੰਭਕ, ਕੁੰਭਕੁ—[ਕੁੰਭ (ਘੜੇ) ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਤਿਵੇਂ
ਸਾਹ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਫੇਫੜੇ]

ਕੁਮਿਆਰ }
 ਕੁਮਿਆਰਿ } ਸੰ: ਕੁੰਭਕਾਰ
 ਕੁਮਾਰ }
 ਕੁਰੰਗ—ਸੰ: ਕੁਰੰਗ

ਕੂੜ—ਸੀ: ਕੂਟ; ਝੂਠ

ਕੇਸਰ—ਸੀ. ਕੁੰਕੁਮ

ਕੋਟਿ—ਸੀ. ਕੋਟਿ; ਕੋੜ

ਸੀ: ਕੋਟ; ਕਿਲੁ

ਕੰਚਨ—ਸੀ: ਕਾਚਨ; ਸੋਨਾ

ਕੰਦ—ਸੀ. ਕੰਦ; ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਕੰਤ—ਸੀ. ਕਾਂਤ; ਸ਼ਾਮੀ, ਚਾਹੁਣ-ਯੋਗ

ਕੰਡਾ, ਕੰਟਕ—ਸੀ. ਕੰਟਕ

ਕੰਠ—ਸੀ. ਕੰਠ; ਗਲਾ

ਕੰਠਾ—ਕੰਢਾ

ਕੰਬਲੜੀ, ਕੰਬਲੀ—ਸੀ. ਕੰਬਲ, ਉਨੀ ਬਸਤੂ

ਕ੍ਰਿਪਾ, ਕਿਰਪਾ—ਸੀ. ਕ੍ਰਪਾ, ਕਿਰਪਾ

ਕਾੜਾ—?

ਕੇਸਵ, ਕੇਸਉ—ਸੀ. ਕੇਸਵ; ਕੇਸਾ ਵਾਲਾ

ਕੂਰਨ—ਸੀ. ਕੂਰ; ਕੂੜਾ

ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਗ—ਸੀ. ਕੁੜ ਅਗਨਿ; ਯਗ ਦੀ ਅਗ

ਕਾਲੂਬਿ—ਅ. ਕਲੂਬ; ਉਲਟਾ

ਕਮਤਰੀਨ—ਛਾ. ਨਾਚੀਜ਼

ਖਾਮ—ਛਾ. ਕੱਚਾ

ਖੁਨਕ—ਛਾ. ਖੁਨਕੀ; ਠੰਢਾ

ਖਾਇਕ-ਫ਼ਾ: ਖਾਇਕ; ਗੱਪੀ

ਖਜ਼ੀਨਿਆ-ਫ਼ਾ: ਖਜੀਨਾ

ਖਸਮ, ਖਸਮੁ-ਅ: ਖਸਮ; ਸ਼੍ਰਾਮੀ

ਖਸਮਾਨਾ-ਫ਼ਾ: ਖਸਮਾਨਾ; ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਸਿੰਧੀ: ਕ੍ਰਿਪਾ

ਖੜਗ-ਸ਼ੀ: ਖੜਗ; ਤਲਵਾਰ

ਖਾਲਿਕ, ਖਾਲਿਕੁ-ਅਰਬੀ: ਖ਼ਾਲਕ

ਖਤੇ-ਫ਼ਾ: ਖਤਾ; ਭੁੱਲਾਂ

ਖਿੰਥਾ, ਖਿੰਥੜ, ਖਿੰਥ-ਸ਼ੀ: ਕੰਥਾ; ਗੋਦੜੀ

ਖਿੰਧੋਲੜਾ	}	ਸ਼ੀ: ਕੰਥਾ
ਖਿੰਧੋਲੀ		
ਖਿੰਧੜਾ		
ਖਿੰਧਰਾ		

ਖਲਹਲ-ਫ਼ਾ: ਖਲਲ

ਖਿਨ-ਸ਼ੀ: ਛਿਣ

ਖਾਮ-ਫ਼ਾ: ਕਚਾ

ਖੁੰਦਕਾਰ-ਫ਼ਾ: ਖੁੰਦਕਾਰ, ਬਾਦਸਾਹ

ਖੁਦ-ਫ਼ਾ: ਖੁਦਾ (ਸ਼੍ਰੇਯਭਵ)

ਖੂਹ-ਸ਼ੀ: ਰੂਪ

ਖੂੰਡਾ-ਸ਼ੀ: ਕੁੰਠਿਤ; ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ

ਖੰਡ-ਸ਼ੀ: ਖੰਡ; ਟੁਕੜਾ

ਗਹਿਣਾ—ਸੰ. ਗ੍ਰਹਣ, ਫੜਨਾ, ਗਹਿਣਾ

ਗਮਰ—ਅ. ਬਹਾਦਰ; ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਗਰਬ—ਸੰ. ਗ੍ਰਵ, ਹੰਕਾਰ

ਗਰਭ—ਫੰ. ਗ੍ਰਭ

ਗੈਵਰ—ਸੰ. ਗਜਵਰ, ਪ੍ਰਾ. ਗਅਵਰ

ਗਰੁੜਾ—ਸੰ. ਗਾਰਿੜ, ਰਿੜੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ

ਸਿੰਧੀ ਨਰਮ

ਗਿਰਹ—ਛਾ: ਗੰਢ

ਗਾਵਣ }
ਗਵਣ } ਸੰ: ਗਮਨ
ਗਵਨ }
ਗਵਨੁ }

ਗੋਈਆ—ਛਾ. ਗੋ, ਆਖੀਆ

ਗਾਂਠਿ }
ਗਾਠੀ }
ਗਾਂਠੀ } ਸੰ. ਗ੍ਰੰਥ; ਗੱਠ, ਗੰਢ
ਗਾਠਾ }
ਗਾਠਿ }

ਗੁਲਾਲ—ਸ. ਕੌਲਾਲ; ਪਾਣੀ

ਗਾਰਬ—ਸੰ. ਗ੍ਰਬ, ਅਭਿਮਾਨ

ਗਨੀਮਤ—ਛਾ. ਅਮੋਲਕ

ਆਨ--ਸੰ: ਗਿਯਾਨ

ਵਣਾ--ਸੰ: ਗਾਇਨ

ਰਾਸ--ਸੰ: ਗ੍ਰਾਸ; ਬੁਰਕੀ; ਗਰਾਹੀ, ਗਰਾਹ
ਸੀ--ਅ. ਧਨੀ

੬, ਗੁਣ--ਸੰ: ਗੁਣ; ਸਿਫਤ

ਤਾਨ--ਫ਼ਾ: ਖਚਤ

ਵਜਹ--ਫ਼ਾ:

੭--ਸੰ: ਗੁਹਾ; ਕੰਦਰਾ

੮--ਸੰ: ਗੁੰਫ; ਗੁੰਦਣਾ; ਰਚਣਾ

ਰਹ--ਫ਼ਾ. ਪੱਲੇ

ਰ--ਫ਼ਾ: ਮੋਤੀ

ਲ--ਫ਼ਾ:

ਯਾਈ--ਸੰ: ਗੋਸ਼ਾਮੀ

੧--ਸੰ: ਗੁਰ; ਸ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਤੇ

ਸਮਝਾਉਣਾ; ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਖਾਵੇ ਤੇ ਮਤ ਸਮਝਾਵੇ

ਮਤਿ, ਗੁਰਮਤੀ--ਸੰ: ਗੁਰ ਸੰਮਤਿ; ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਇ

ਸਮ--ਅ: ਗੁਲਾਮ

ਜਰੀ--ਸੰ: ਗੁਰਜਰੀ; ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ

੧--ਅ: ਗੈਬ; ਗੁਪਤ

ਗੈਰਤ—ਅ ਗੈਰਤ ਸ਼ਰਮ

ਗੋਬਿੰਦ—ਸ਼ ਗੋਵਿੰਦ; ਗਊ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ

ਗੋਲਕ—ਸ਼ ਗੋਲਕ, ਗੋਲ ਚੀਜ਼, ਇੰਦ੍ਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿਚ
ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੋਲਕ, ਨਕਦੀ ਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ।

ਗੋਰਖ—ਸ਼ ਗੋਇ ਰਖਯਕ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ

ਗਲੋਲਾ—ਗਲੋਲਾ; ਮਾਵਾਂ

ਗ੍ਰਹ—ਸ਼ ਗ੍ਰਹ; ਲੈਣਾ, ਪਕੜਨਾ, ਅਟਕਾਉਣਾ, ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰਨਾ

ਗ੍ਰਹਣ—ਸ਼: ਗ੍ਰਹਣਾ; ਪਕੜਨਾ, ਲੈਣਾ

ਗ੍ਰਿਹ—ਸ਼ ਗ੍ਰਿਹ; ਘਰ

ਘਟ—ਸ਼: ਘਟ; (ਹੋਣਾ, ਘੋਟਣਾ, ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਚਮਕੇਟ
ਦੁਖ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ), ਘੜਾ

ਘਟ—ਸ਼ ਘਟਿਕਾ, ਘੜੀ, ਵੇਲਾ,

ਘਨ

ਘਨਹਰ { ਸ਼: ਘਨ, ਬਦਲ

ਘਨਹਾਰੋ {

ਘਿੰਨਾ—ਸ਼ ਲਹਿੰਦੀ, ਲਵਾ

ਘਿਉ

ਘਿਆ

ਘਿਇ

ਘੀਉ

ਘੀ

ਘੀਆ

ਸ਼: ਘ੍ਰਿਤ

ਨਘੇਰ-ਸ਼: ਘੁਰਣ; ਘੁੰਮਣਾ; ਘੁਮੇਰੀ ਲੈਣੀ;

ਕਾ- ?

ਰ-ਸ਼:

-ਸ਼: ਚਰਯ

ਰ-ਸ਼: ਚਾਲਾਕ

ਸ਼: ਚਾਰ

-ਸ਼: ਕ੍ਰਮ; ਚੰਮ

ਾਰ, ਚਮਿਆਰ- ਸ਼: ਚਮ੍ਰਕਾਰ

ਤ-ਸ਼: ਚਰਿਤ੍ਰ; ਚਲਿਤਰ

ਲਿਆ, ਚਲ੍ਹਲਾ- ਚੂ -ਲਾਲਹ, ਲਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰੱਤਾ

ਨ, ਚਿਹਨੁ-ਸ਼: ਚਿੰਨ੍ਹ; ਝੰਡਾ, ਲੱਛਣ

ਦਾ-ਸ਼ਿਧੀ: ਬੋਲਦਾ

ਾ-ਫ਼ਾ: ਖਿਲਾਰਾ

ਾ-ਫ਼ਾ: ਵਸੀਲਾ

ਦਿਆ, ਚਿੰਦਿਆੜਾ-ਸ਼: ਚਿੰਤਨ; ਵਿਚਾਰ

ੀ- ਸ਼: ਚਟਕਾ

ਭ- ਸ਼: ਚਲੰਭ; ਸੀਤਲ

ਾ-ਸ਼: ਚੋਟੀ; ਬੋਦੀ

ਚੋਲੜਾ- ਸ਼: ਚੋਲ; ਪੈਰਾਹਨ

ਾ-ਸ਼: ਚੰਚ; ਚੁੰਜ

ਸ਼ਿਧੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਚਕਵੀ—ਸੰ ਚਕ੍ਰਵਾਕੀ

ਚਾਤ੍ਰਕ—ਸੰ ਚਾਤਕ

ਚਾਖੁ—ਸੰ ਚਾਖਸ਼ਸ਼, ਨਜ਼ਰ

ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ—ਸੰ ਚਰਣ ਅਰਵਿੰਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ

ਚਰਾਕ—ਫ਼ਾ ਚਰਾਗ਼

ਛੱਜ—ਸੰ ਸੂਰਪ

ਛੱਤਰ, ਛੱਤ—ਸੰ ਛੱਤਰ

ਛਬਿ—ਸੰ ਛਵਿ, ਸ਼ੋਭਾ

ਜਗਤ—ਸੰ ਜਗਤ; ਪਵਨ, ਵਾਯੂ, ਹਵਾ (੨) ਵਿਸਵ, ਸੰਸਾਰ
ਸੰ ਜਗਤ੍ਰਯ, ਤਿੰਨ ਨੌਕ

ਜਨ—ਸੰ ਜਨ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ, ਜਣਨਾ, ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ

ਜਨਮ—ਸੰ ਜਨਮ

ਜਾਪ—ਸੰ ਜਾਪ, ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪਣਾ

ਜਪ—ਸੰ ਜਪੁ; ਮਨ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ

ਜਪੰਦਾ

ਜਪੰਬਾ

ਜਪੰਦੜਾ } ਸੰ ਜਪੰਸਨ, ਜਪ ਕਰਨਾ

ਜਪੰਨ

ਜਪੰਨਾ

ਜਰ—ਫ਼ਾ ਜ਼ਰ, ਦੌਲਤ

ਜਲ—ਸੰ ਜਲ, ਪਾਣੀ

ਸ਼ਾਨੀ-ਛਾ: ਪਿਆਰਾ

ਸ਼ੋਤ-ਸ਼: ਜਯੋਤਿ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇਜ

ਸ਼ੋਦਰੀਆ

ਸ਼ੋਦੜੀ } ਛਾ: ਜੁਹਦ

ਸ਼ੋਦੜੀਆ

ਸ਼ੋਰ-ਛਾ: ਜ਼ੋਰ

ਸ਼ੰਤਰ

ਸ਼ੰਤੀ } ਸ਼ੰ. ਸ਼ੰਤੁ; ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ

ਸ਼ੰਤ ਮੰਤ } ਸ਼ੰ. ਯੰਤੁ; ਕਲ

ਸ਼ੰਤ } ਸ਼ੰ. ਯੰਤੁ; ਜਾਦੂ

ਸ਼ੰਦਾਰ-ਛਾ: ਸ਼ੰਦਾਲ

ਸ਼ੀਰਾਣ-ਗੁਜਰਾਤੀ: ਕਬਰ

ਸ਼ੋਹਾਰੁ-ਮਾਗਧੀ; ਜੁਹਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ

ਸ਼ਤ ਤਤ-ਸ਼ੰ. ਸ਼ਤ੍ਰੁ ਤਤ੍ਰੁ; ਜਿਧਰ, ਉਧਰ ਹੀ

ਸ਼ੋਨਿ-ਸ਼: ਯੋਨਿ; ਜੂਨੀ

ਸ਼ੋਰਜ-ਸ਼ੰ: ਜਰਾਜੂ

ਜੁਲਾਂ-ਲਹਿੰਦੀ: ਜਾਵਾਂ

ਝੋਲਣਾ-?

ਝਕੋਲਨਾ, ਝਕਰੋਨਾ-ਝਕਝੋਰਨਾ; ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝਟਕਣਾ, ਮੱਥਣਾ

ਝਗੜਾ-?

ਝਰਣਾ-ਸ਼ੰ. ਨਿਰਝਰ, ਚਸਮਾ

ਬੁਣਕਾਰ-ਸ਼ ਬਨਤਕਾਰ (ਛਣਕਾਰ)

ਬੂਠਾ- ?

ਟੋਟ-ਸ਼. ਝੁਟਿ, (ਕਮੀ, ਘਾਟ)

ਠਉਰ-?

ਠਗਉਰੀ }
ਠਗਮੂਰੀ } ਠਗਮੂਰੀ; ਠਗਬੂਟੀ
ਉਲੀ }

-ਸ਼: ਸਥਗ

ਠਾਕਰ- ?

ਡੋਲਣ-ਸ਼: ਦੋਲਨ

ਡੋਸੜਾ }
ਡੋਸਾ } ਸ਼: ਦੋਸ਼
ਡੋਸ }

ਡੰਡਉਤ-ਸ਼. ਦੰਡਵਤ, ਬੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ

ਢੋਲਾ- ?

ਤਲਬ-ਅ; ਸੱਦਾ

ਤਤ-ਸ਼ ਤਤੁ; ਬ੍ਰਹਮ, ਕਰਤਾਰ

ਤੁਰੀਆ-ਸ਼ ਤੁਰੀਯ

ਤੱਤੁ-ਸ਼. ਤਤੁ; ਅਨਾਸਰ

ਤਪ-ਸ਼ ਤਪੁ; ਦੁਖ ਸਹਾਰਨਾ, ਤੱਪ ਕਰਨਾ, ਤੱਤਾ ਹੋਣਾ,

ਸ਼, ਤਪਸ; ਤਪੱਸਿਆ

ਮ-ਸ਼: ਤਮੁ; ਸਾਹ ਘੁਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਥਕ ਜਾਣਾ

ਮਮਸ-ਸ਼: ਤਮਸ

ਚੰਗ-ਸ਼: ਤਰੰਗ; ਲਹਿਰ

ਆਗ-ਸ਼: ਤਯਾਗ

ਲ-ਸ਼: ਤਿਲ

ਰਾਜੀ-ਸ਼: ਤਰਾਜ਼ੂ; ਤਕੜੀ

ਰਿਥ-ਸ਼: ਤੀਰਥ

ਮਾਇ, ਤਮਾਈ-ਸ਼: ਤਮਹ

ਰਿ-ਸ਼: ਤੀਰ; ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ

ਤੁ-ਸ਼: ਤੰਤੁ; ਤਾਗਾ

ਬੋਲ-ਸ਼: ਤਾਬੂਲ; ਪਾਨ

ਤ੍ਰਣ-ਸ਼: ਤ੍ਰਣ; ਘਾਸ ਖਾਣਾ, ਚਰਨਾ

ੀਵਾਂ-ਲਹਿੰਦੀ ਹੋਵਾ

ਉਤ-ਸ਼: ਦਯੋਤ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਸਸ-ਸ਼: ਦਸ਼; ਦੱਸ

ਸਸ-ਸ਼: ਦਸਯ; ਵੈਰੀ

ਮ-ਸ਼: ਦਮੁ; ਜਿੱਤਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਦਮਨ ਕਰਨਾ,

ਛਾ: ਦਾਮ; ਨਕਦੀ

ਦਯੁ-ਸ਼: ਦਈਵ; ਵਾਹਿਗੁਰੂ

ਦਰ-ਛਾ. ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਦਾਰਿਦ-ਸ਼ੀ ਦਾਰਿਦ੍ਰ

ਦਰਸਨ-ਸ਼ੀ. ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਨੇਤ੍ਰ (੨) ਦੀਦਾਰ

ਦਰਬਾਰ-ਛਾ.

ਦਰਵੇਸ਼-ਛਾ. ਦਰਵੇਸ਼

ਦਾਮਨਿ, ਦਾਮਨੀ-ਸ਼ੀ ਸੌਦਾਮਨੀ; ਬਿਜਲੀ

ਦੁਆਰ-ਸ਼ੀ: ਦੁਆਰ

ਦੁਸਟਿ, ਦੁਸਟੀ-ਸ਼ੀ ਦੁਸਟ; ਬਦੀ

ਦਿਵਾਜ਼ਾ-ਅ ਛ ਦੀਬਾਰਾ; ਦਿਖਾਵਾ, ਟੀਪ ਟਾਪ

ਦੁਹੇਰਾ, ਦੁਹੇਲਾ-ਸ਼ੀ ਦੁਹੇਰਲਾ; ਕਠਨ ਕੰਮ

ਦੁਤਰ-ਸ਼ੀ ਦੁਸਤਰ; ਔਖਾ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ

ਦੁਹਾਗਣ

ਦੁਹਾਗਨਿ } ਸ਼ੀ ਦੁਰਭਾਗਾ; ਖੋਟੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ

ਦੁਹਾਗਨੀ }

ਦਾਨਾ-ਛਾ:

ਦੁਤੀਆ-ਸ਼ੀ. ਦੁਤੀਯ; ਦੂਜਾ

ਦੁਬਧਾ-ਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿ-ਵਿਧ; ਦ੍ਰਿੜ

ਦੁਬਲਾ, ਦੁਬਲੀਆ-ਸ਼ੀ: ਦੁਰਬਲ, ਦੁਰਬਲਾ;

ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ

ਦਰਮਾਂਦਾ-ਫ਼ਾ: ਦਰਸਾਂਦਹ

ਦੁਲੱਭ-ਸ਼: ਦੁਰਲੱਭ

ਦੇਹ-ਸ਼: ਦਿਹ; ਵਧਣਾ, ਲੇਪ ਕਰਨਾ (੨) ਸ਼ੀਰ

ਧਨ-ਸ਼: ਧਨ; ਦੌਲਤ

ਧਣੀ-ਸ਼ਿੰਧੀ : ਮਾਲਕ

ਧਨ-ਸ਼: ਧਨਿਕਾ; ਇਸਤ੍ਰੀ

ਧਰਮ-ਸ਼: ਧ੍ਰਮ

ਧਾਤੁ-ਸ਼: ਧਾਤੁ; ਕਰਤਾਰ

ਮਾਇਆ, ਤਤ, ਆਤਮਾ, ਵਸਤੂ, ਸੁਭਾ, ਅਵਿਗਿਆ,
ਸ਼ਿੰਧੀ : ਵੀਰਜ

ਧੀਰਜ-ਸ਼: ਧੈਰਯਯ; ਚਿਤ ਦਾ ਟਿਕਾਉ

ਧੁੰਧੁਕਾਰ-ਸ਼: ਧ੍ਵਾਂਤਕਾਰ; ਹਨੇਰਾ

ਧੁਨੀ-ਸ਼: ਧ੍ਵਨਿ; ਨਾਦ

ਧੂੜ-ਸ਼: ਧੂਲਿ; ਗਰਦ

ਨਗਰ-ਸ਼: ਨਗਰ ਨਗ; (ਪਹਾੜ) ਜੇਹੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿਚ

ਨਰ-ਸ਼: ਨਰ; ਪੁਰਸ਼

ਨੱਟ-ਸ਼: ਨਟ, ਨੱਚਣਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ

ਨਚਣਾ, ਨਿਰਤ-ਸ਼: ਨ੍ਰਿਤਯ

ਨਰਕ-ਸ਼: ਨਰਕ

ਨਰਬਦ-ਸ਼: ਨਰ ਅਵਦ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

[ਅਰਬਦ : ਆਰਬਧ (ਆਰੰਭ ਵਿਚ)]

ਦਰ-ਛਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਦਾਰਿਦ-ਸੰ ਦਾਰਿਦ੍ਰ

ਦਰਸਨ-ਸੰ. ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਨੇਤ੍ਰ (੨) ਦੀਦਾਰ

ਦਰਬਾਰ-ਛਾ

ਦਰਵੇਸ਼-ਛਾ: ਦਰਵੇਸ਼

ਦਾਮਨਿ, ਦਾਮਨੀ-ਸੰ ਸੌਦਾਮਨੀ; ਬਿਜਲੀ

ਦੁਆਰ-ਸੰ. ਦੁਾਰ

ਦੁਸਟਿ, ਦੁਸਟੀ-ਸੰ ਦੁਸਟ; ਬਦੀ

ਦਿਵਾਜਾ-ਅ ਛ ਦੀਬਾਚਾ; ਦਿਖਾਵਾ, ਟੀਪ ਟਾਪ

ਦੁਹੇਰਾ, ਦੁਹੇਲਾ-ਸੰ ਦੁਹੇਰਲਾ, ਕਠਨ ਕੰਮ

ਦੁਤਰ-ਸੰ ਦੁਸਤਰ; ਔਖਾ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ

ਦੁਹਾਗਣ }
ਦੁਹਾਗਨਿ } ਸੰ ਦੁਰਭਗਾ, ਖੋਟੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ
ਦੁਹਾਗਨੀ }

ਦਾਨਾ-ਛਾ

ਦੁਤੀਆ-ਸੰ: ਦ੍ਵਿਤੀਯ, ਦੂਜਾ

ਦੁਬਧਾ-ਸੰ ਦ੍ਵਿ-ਵਿਧ; ਦ੍ਵੈਤ

ਦੁਬਲਾ, ਦੁਬਲੀਆ-ਸੰ ਦੁਰਬਲ, ਦੁਰਬਲਾ;

ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ

ਨਿਰਮਾਇਲ—ਸ਼: ਨਿਰਮਾਲਯ; ਦੇਵਤਾ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ

ਨਿਰਝਰ—ਸ਼: ਨਿਰਝਰ; ਝਰਨਾ

ਨਿਰਮਲ—ਸ਼: ਨਿਰਮਲ

ਨਿਰਲੱਜ, ਨਿਲੱਜ—ਸ਼: ਨਿਰਲਜ

ਨਿਰਮੋਲ }
ਨਿਰਮੋਲਕ } ਸ਼: ਅਮੂਲਯ
ਨਿਰਮੋਲ }

ਨਿਰੰਜਨ—ਸ਼: ਨਿਰਜਨ; ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ

ਨਿਰਵੈਰ—ਸ਼: ਨਿਰਵੈਰ

ਨਿਰੰਕਾਰ—ਸ਼: ਨਿਰਾਕਾਰ

ਨਿਉਲੀ, ਨਿਵਲੀ—ਸ਼: ਨੌਲਿ

ਨਾਂਵ—ਸ਼: ਨਾਮ

ਨੀਘਰਿਆ—ਸ਼: ਗ੍ਰਹਿ-ਹੀਨ

ਨੰਗਾ—ਸ਼: ਨਗਨ

ਪੰਥ—ਸ਼: ਮਯ; ਮਾਰਗ

ਪਦਮ—ਸ਼: ਪਦਮ; ਕਮਲ

ਪਨਿਹਾਰੀ—ਪਾਨੀਹਾਰ; ਜਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ਸ਼: ਪਨਥਹਾਰੀ; ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ

ਪਉਣ—ਸ਼: ਪਵਨ

ਪਉੜੀ—‘ਪਾਯ’ ਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ

ਪਇਆਲ—ਸ਼: ਪਾਤਾਲ

ਪਸਾਉ, ਪਸਾਇ-ਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰ; ਵਿਸਥਾਰ

ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ ਪਸ਼ੁ

ਪਹਿਲਾ-ਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ

ਪਖਾਣ-ਸ਼ ਪਾਖਾਣ

ਪਚ-ਸ਼ ਪਕੁ, ਪਕਾਉਣਾ, ਨਾਸ ਹੋਣਾ

ਪਚਾਰ-ਸ਼ ਉਪਚਾਰ

ਪਛਤਾਪ-ਸ਼ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ

ਪਟ-ਸ਼: ਪਟੁ, ਲਪੇਟਣਾ, ਹਿਸੇ ਕਰਨਾ

(੨) ਕਪੜਾ (੩) ਰੇਸਮ

ਪਟਵਾਰੀ-ਪੱਤੀਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਰਖਣ ਵਾਲਾ

ਪਤਨ-ਸ਼ ਪਤ, ਡਿਗਣਾ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਪਤੰਗ-ਸ਼ ਪਤੰਗ, ਉਡਣ ਵਾਲਾ

ਪਤੀਆਇ

ਪਤੀਣੇ

ਪਤੀਆਰ } ਸ਼ ਪ੍ਰਤਯਯ; (ਵਿਸਵਾਸ-ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ) ਪਤੀਜਦਾ

ਪਤੀਆਰਾ

ਪਤੀਆਰੁ

ਪਰਸਣਾ-ਸ਼: ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ; ਛੁਹਣਾ

ਪਰਉਕਾਰ -ਸ਼ ਪਰੋਪਕਾਰ

ਪਰਉਪਕਾਰੀ-ਸ਼ ਪਰਉਪਕਾਰਿਨ

ਪਰਛੰਨਾ-ਸ਼ ਪਰਿਛੰਨ; ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ

ਪਰਘਰ—ਸ਼: ਪਰ-ਗ੍ਰਹਿ

ਪਰਗਾਸ—ਸ਼: ਪ੍ਰਕਾਸ

ਪਰਗਟ—ਸ਼: ਪ੍ਰਕਟ

ਪਰਤਾਪ—ਸ਼: ਪ੍ਰਤਾਪ

ਪਠਾਇਆ—ਸ਼: ਪ੍ਰਸਥਾਨ; ਭੇਜਿਆ

ਪਰਜਾ—ਸ਼: ਪ੍ਰਜਾ

ਪਰਚਾ—ਸ਼: ਪਰਿਚਯ

ਪਰਤੱਖ—ਸ਼: ਪ੍ਰਤਯਖ; ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਪਰਫੜ

ਪਰਫੁਲਿਤ

ਪਰਫੁੜਾ

ਪਰਫੁਲਤਾ

ਪਰਫੁਲਿਤ

} ਸ਼: ਪ੍ਰਫੁੱਲ; ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ

ਪਰਬਤ—ਸ਼: ਪ੍ਰਵਤ; ਪਹਾੜ

ਪਰਬੀਨ—ਸ਼: ਪ੍ਰਵੀਣ

ਪਰਬੋਧੈ—ਸ਼: ਪ੍ਰਬੋਧ

ਪਰਮੇਸੁਰ, ਪਰਮੇਸਰੁ—ਪਰਮ-ਈਸ਼; ਪਰਮੇ

ਪਰਲੋਕ—ਸ਼: ਪਰਲੋਕ

ਪਰਵਰਿਓ—ਸ਼: ਪਰਿਵਰਤਨ

ਪਲਰ—ਸ਼: ਪਲਾਲ; ਦਾਣੇ ਸਹਿਤ ਫੂਸ

ਸੰ ਪਲਲ; ਪੱਥਰ
 ਸੰ ਪਲ੍ਹਲ, ਤਾਲ
 ਸੰ ਪਲਰਨ; ਤਿਆਗ
 ਪਲੰਘ—ਸੰ ਪਲਯੰਗ
 ਸੰ ਪਰਯੰਕ
 ਪਵਣ—ਸੰ ਪਵਨ
 ਪਵਿਤ—ਸੰ ਪਵਿਤ੍ਰ
 ਪਾਹੁਣਾ }
 ਪਾਹੁਨ } ਸੰ ਪ੍ਰਾਪੁਣ, ਮਿਹਮਾਨ
 ਪਾਹੁਨੜਾ }
 ਪਖਾਣ—ਸੰ ਪਾਖਾਣ; ਪੱਥਰ
 ਪੁਰਖ—ਸੰ ਪੁਰਸ਼
 ਪੁੰਨਿਆ—ਸੰ ਪੂਰਣਮਾ; ਪੂਰਨਮਾਸੀ
 ਪੁੰਨੀਆ—ਸੰ ਪੂਰਣ, ਪੂਰਾ
 ਪਾਤਣ—ਸੰ ਪੋਤਸਥਾਨ, ਕਿਸਤੀਆ ਦੇ ਅਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
 ਪਾਤੀ—ਸੰ ਪਤ੍ਰਕਾ
 ਸੰ ਪਾਤ੍ਰਿਨ, ਪਾਤ੍ਰ ਵਾਲਾ
 ਸੰ ਪਾਤਿਨ; ਡਿਗਣ ਵਾਲਾ
 ਪਾਧਰ—ਸੰ ਪਦ੍ਯੁ; ਪਿੰਡ
 ਸੰ ਪਦ੍ਯੁ; ਰਸਤਾ
 ਪਾਪੀ—ਸੰ ਪਾਪਿਨ

ਪਾਪ—ਸ਼: ਪਾਪ

ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ—ਫ਼ਾ:

ਪਰਾਕਉ—ਸ਼ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮ; ਉਦਮ

ਪਾਰਖੀ, ਪਾਰਖੂ—ਸ਼. ਪਰੀਖਕ

ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ—ਸ਼. ਪਾਰਗਿਰਾਮਿਨ;

(ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ)

ਪਾਰੰਗਤ—ਸ਼. ਪਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ

ਪਾਲਣਾ—ਸ਼ ਪਾਲ; ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ

ਪਾਵਕ—ਸ ਪਾਵਕ; ਜੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰੇ, ਅੱਗ

ਪਾਵਨ—ਸ਼: ਪਾਵਨ; ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰ

ਪੰਯਾਨ—ਹਿੰਦੀ; ਚਲੇ ਜਾਣਾ

ਪਿਆਰਾ

ਪਿਆਰੜਾ

ਪਿਰ

} ਸ਼: ਪ੍ਰਿਯ

ਪਿਆਲਾ—ਫ਼ਾ: ਕਟੋਰਾ

ਪਿੰਗਲ

ਪਿੰਗੁਰੀਆ

ਪਿੰਗੁਲਾ

} ਸ਼: ਪਿੰਗੁ; ਲੰਗੜਾ

ਪਿਰਹੜੀ—ਸ਼: ਪ੍ਰਿਯਤਾ; ਪ੍ਰੀਤ

ਪਿਰਾਣਿ, ਪਿਰਾਣੁ—ਸ਼: ਪ੍ਰਗਯਾਨ; ਬੋਧ; ਸਮਝ

ਸੰ ਪ੍ਰਯਾਣ, ਜਾਣਾ

ਸੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੀਵ

ਪਿਰੰਮ—ਸੰ ਪ੍ਰਯਤਮ; ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ

ਪਿਰਥਮੀ, ਪਿਰਥਵੀ—ਸੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ

ਪੀਰ—ਸੰ. ਪੀੜਾ, ਪੀੜ

ਪ੍ਰੰਡਰ—ਸੰ ਪਾਂਡਰ, ਚਿਟਾ; ਪੀਲਾ

ਪੁਨੀਤ—ਸੰ ਪੁਨੀਤ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ

ਪੋਤਾ—ਸ਼ਾ. ਖਜ਼ਾਨਾ

ਪੰਦ—ਸ਼ਾ. ਨਸੀਹਤ

ਪ੍ਰੰਚ—ਸੰ.

ਪੁਰਬ—ਸੰ ਪੂਰਵ; ਪਹਿਲਾਂ

ਸੰ ਪਰਣ, ਪੁਰਬ

ਪੁਰਬਲਾ, ਪੁਰਬਲੋ—ਵੇਖੋ 'ਪੁਰਬ'

ਪੰਖੀ

ਪੰਖੀਆ

ਪੰਖੀਅਲੋ

ਪੰਖਣੂ

ਪੰਖ

} ਸੰ. ਪਖਿਨ; ਪੰਖ-ਧਾਰੀ

ਪੰਚ—ਸੰ. ਪੰਚ; ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਨਾ

ਪੰਥ, ਪੰਥੁ—ਸੰ. ਪੰਥ, ਰਸਤਾ

ਪੰਧ	}	ਸੰ: ਪਥ; ਰਸਤਾ
ਪੰਧਾਉ		
ਪੰਧਾਣੂ		
ਪੰਧੀ		
ਪੰਧਾਅ		

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ-ਸੰ: ਪਰਬ੍ਰਹਮ

ਪ੍ਰਸਾਦ-ਸੰ: ਪ੍ਰਸਾਦ; ਖੁਸ਼ੀ

ਸੰ: ਪ੍ਰਸਾਦਿਨ; ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਸੰ: ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ; ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਤਾ ਭੋਜਨ

ਪ੍ਰਗਾਸ-ਸੰ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਪਰਤਾਪ-ਸੰ: ਪ੍ਰਤਾਪ

ਪ੍ਰਿਥਮੀ-ਸੰ: ਪ੍ਰਥਵੀ; ਫੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ

ਫੁਰਮਾਇਸ-ਫਾ: ਫਰਮਾਇਸ

ਫੁਰਮਾਣ, ਫੁਰਮਾਨ-ਫਾ: ਫਰਮਾਨ

ਫੁਹਾਰ-ਫਾ: ਫੱਵਾਰਾ

ਫੁੱਲ-ਸੰ: ਫੁੱਲ

ਬੁਝਣਾ-ਸਿੰਧੀ: ਬੁਝਣ; ਵੇਖਣਾ

ਬਉਰਾ, ਬਉਰਾਨਾ-ਸੰ: ਵਾਤੂਲ-ਪਾਗਲ

ਬਸਨ-ਸੰ: ਵਸਨਯ; ਕੀਮਤੀ

ਸੰ: ਵਯਸਨ; ਵਿਸ਼ਾ

ਬਖਸਿੰਦ, ਬਖਸਿੰਦਾ-ਫ਼ਾ ਬਖਸਿੰਦਹ

ਬਖਸ, ਬਖਸੀਸ-ਫ਼ਾ ਬਖਸਿਸ

ਬਜਰ-ਸ਼ੀ ਵਜ਼੍ਹ; ਇੰਦਰ ਦੀ ਗਦਾ

(੨) ਕਰੜਾ, ਸਖਤ

ਬਦਨ-ਸ਼ੀ ਵਦਨ; ਮੁਖ

ਬਦਨਾਉ-ਫ਼ਾ ਬਦਨਾਮ, - - - - -

ਬਨਜ	}	ਸ਼ੀ ਵਾਣਿਜਯ; ਵਪਾਰ (ਜਿਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ)
ਬਨਜਾਰਾ		
ਬਨਜਨਹਾਰਾ		

ਬਪੁਰਾ, ਬਪੁੜਾ-ਸ਼ੀ ਵਪੁ; (ਸੁੰਦਰਤਾ ਰਹਿਤ) ਕਰੂਪੁ, ਭਾਵ ਗੰਵਾਰ

ਬਰਸ-ਸ਼ੀ ਵਰਸ਼

ਬਰਨ-ਸ਼ੀ ਵਰਣ;

ਰੂਪ; ਸਕਲ

ਬਹੁੜ-ਬਹੁਰ; ਫਿਰ

ਬਹੁੜਨਾ-ਬਹੁਰ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਆਣਾ

ਬਹੁਰੂਪਿ, ਬਹੁਰੂਪੀਆ-ਸ਼ੀ ਬਹੁਰੂਪਿਨ

ਬਾਬਲ, ਬਾਬਾ-ਸ਼ੀ ਸਿੰਧੀ, ਪਿਤਾ

ਫ਼ਾ. ਬਾਬਾ

ਬਾਲ, ਵਾਲ-ਫ਼ਾ. ਬਾਲ; ਵਾਲ

ਬਿਉਹਾਰੀ-ਸ਼ੀ ਵਯਵਹਾਰਿਨ; ਵਿਹਾਰੀ; ਵਯਾਪਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ

ਬਿਸਮਾਦ, ਬਿਸਮ-ਵਿਸਮਯਪ੍ਰਦ ਹੈਰਾਨੀ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ

ਬਿਸਮ-ਵਿਸਮਯ

ਬਿਸਰਾਮ-ਵਿਸ਼੍ਰਾਮ

ਬਿਖਾਦ-ਸ਼: ਵਿਖਾਦ; ਜੜ੍ਹਤਾ; ਵਿਵਾਦ

ਬਿਗਾਸ-ਸ਼: ਵਿਕਾਸ; ਖਿੜਨਾ

ਬਿਜੁਰੀ

ਬਿਜੁਲ

ਬਿਜੁਲੀ

} ਸ਼: ਵਿਦਯੁਤ; ਬਹੁਤ
ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ

ਵਿਡਾਣੀ

ਬਿਡਾਣੀ

ਵਿਡਾਣੀ

} ਸ਼: ਵਿਡੰਬਨ; ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ
ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ

ਬਿਪ੍ਰੀਤ-ਸ਼: ਵਿਪਰੀਤਯ; ਉਲਟਪੁਣਾ

ਬਿਥਾਰ-ਸ਼: ਵਿਸਤਾਰ

ਬਿਰੂਧਉ, ਬਿਰੂਧੀ-ਸ਼: ਰੁੱਧ; ਰੁਝਿਆ

ਬਿਰਧ-ਸ਼: ਵਿਧੀ; ਵਾਧਾ

ਬਿਲਾਈ-ਸ਼: ਵਿਡਾਲੀ; ਬਿਲੀ

ਬੀਠਲਾ-ਸ਼: ਮਰਾਠੀ: ਵਿਠਲ

ਬੀਚਾਰ-ਸ਼: ਵਿਚਾਰ

ਬੁਧ-ਸ਼: ਬੁੱਧ; ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ; ਗਿਆਨੀ

ਬੇਦ-ਸ਼: ਵੇਦ; ਗਿਆਨ

ਬੰਕ, ਬੰਕੜਾ-ਸ਼: ਵੰਕ;

ਬਾਂਛਤ—ਸੰ. ਵਾਛਤ; ਮਨ-ਇੱਛਤ

ਬੀਨਾ—ਫਾ

ਬਿਧਾਤਾ—ਸੰ. ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ, ਕਰਤਾਰ

ਬੈ—ਮ. ਮੁਲ ਲੈਣਾ

ਭਉਰ, ਭਉਰਾ—ਸੰ. ਭ੍ਰਮਰ; ਭੋਰਾ

ਭਉਣ
ਭਉਦਾ
ਭਉਦੀਆ } ਸੰ. ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੀਆ

ਭਇਓ—ਸੰ. ਭੂ; ਹੋਣਾ

ਭਇਆਨ
ਭਇਆਣ
ਭਇਆਨਕ } ਸੰ. ਭਯਾਨਕ

ਭਸਮ—ਸੰ. ਭਸਮਨ; ਸੁਆਹ

ਭਗਤ—ਸੰ. ਭਕਤ

ਭਜਨ—ਸੰ. ਭਜਨ, ਪੂਜਣਾ

ਭਗਤ-ਵਛਲ—ਸੰ. ਭਗਤ ਵਡਸਲ; ਭਗਤ-ਰੋਮ

ਭਗਤਿ
ਭਗਾਂਤਿ
ਭਗਾਂਦਿ
ਭਗਾਨਿ } ਸੰ. ਭ੍ਰਾਤਿ, ਭ੍ਰਮਣ

ਰੂਪ—ਸੰ: ਰੂਪ

ਰਤਨਾਗਰ—ਸੰ: ਰਤਨਾਕਰ

ਰਾਜਸ—ਸੰ: ਰਜਸ

ਲਾਲਾ—ਛਾ. ਸੇਵਕ

ਵਰਨ—ਸੰ: ਵ੍ਰਣ; ਵੰਗ

ਵਿਗਸਾਤ

ਵਿਗਸਤ

ਵਿਗਸੈ

ਵਿਗਸੰਦਾ

} ਸੰ: ਵਿਕਾਸ

ਵਿਗਸਾਦਗੇ

ਵਿਗਸਿਆ

} ਸੰ: ਵਿਕਾਸ

ਵਿਜੋਗ—ਵਿਯੋਗ

ਵੇਸ—ਸੰ: ਵੇਸ; ਲਿਬਾਸ

ਵਰਭੰਡ—ਸੰ: ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ

ਵਿਡਾਣ—ਸੰ: ਵਿਡੰਬਨ

ਵੰਞਾਂ—ਲਹਿੰਦੀ ; ਜਾਵਾਂ

